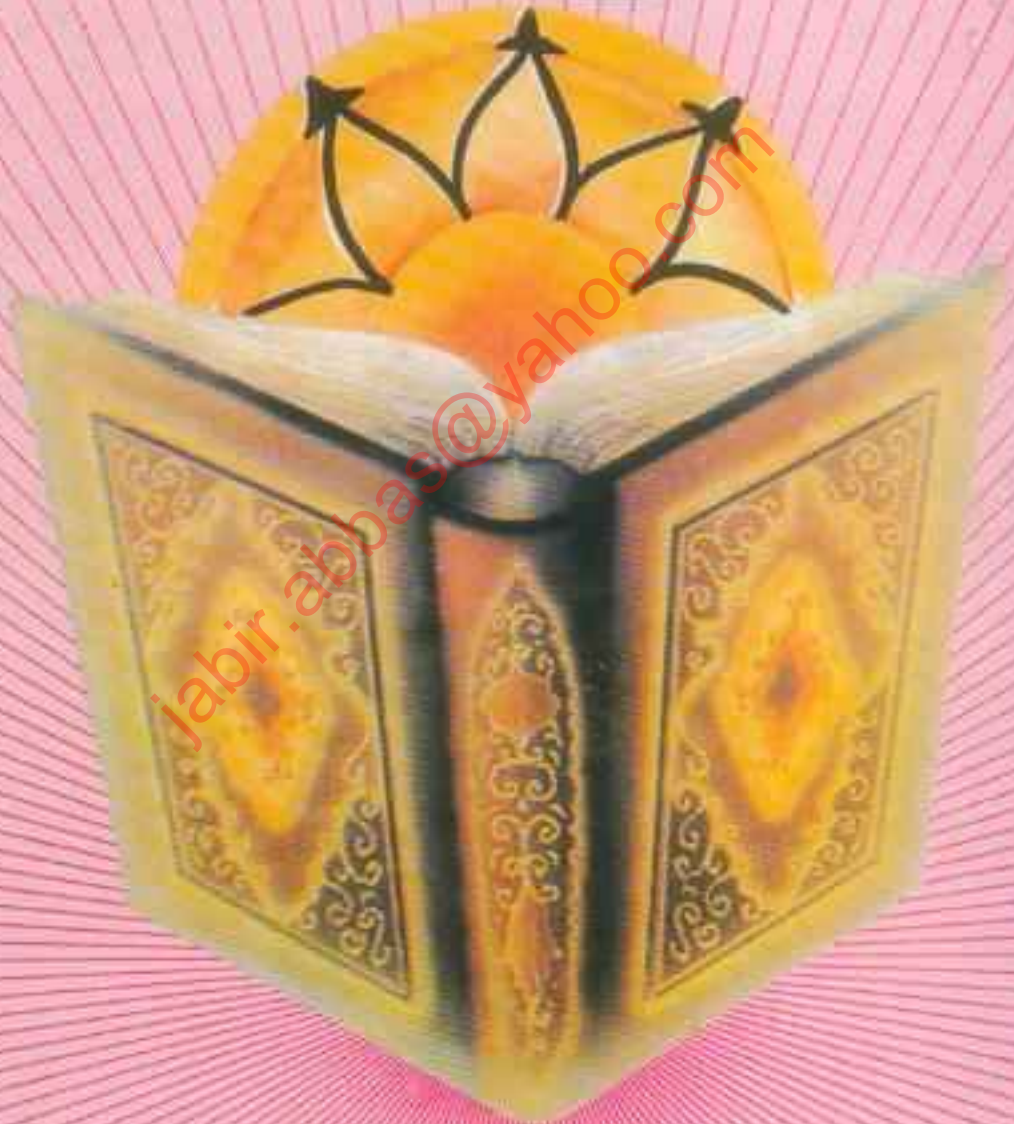

صحابیت اور قرآن

مؤلف: الحاج علامہ سید محمد حنفی زیدی شہید

۱
التماس سورۃ فاتحہ برائے ایصال ثواب
محمد حسین جیوانی ابن اکبر حسین جیوانی

محبت
احاج علاء سید محمد حبیب قرطبی شہید
التماس سورۃ فاتحہ برائے ایصال ثواب
محمد حسین جیوانی ابن اکبر حسین جیوانی
نوریا نو بہت قاسم علی
نوریا نو بہت محمد علی
محمد حسین ابن اسحاق قاسم

ناشر

رحمت اللہ یک اکبری - ناشران و تاجران کتب

بہمنی بازار نزد خوجہ شیعہ اشاعری مسجد کھارادر کراچی

تعداد ————— سید محمد شیعہ جعفری

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۳	اداریہ صحابہ سے متعلق شیعہ نقطہ نظر	۱
۹	مقدمہ بیان واقعہ از مولانا سید سبط حسن صاحب	۲
۵۳	صحابیت اور قرآن	۳
۵۳	سُنی شیعہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق صحابہ کرام کے مداح ہیں۔	۴
۶۱	ام حق کی حفاظت کا اور اس کو قائم رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔	۵
۶۶	ختم نبوت کی بہترین دلیل	۶
۶۷	ام حق اختلافات ہی کے اندر کی کوئی چیز ہے۔	۷
۷۱	قرآن کریم کو دافع اختلافِ امت نہیں قرار دیا جاسکتا	۸
۷۵	ہماری تاریخ کلیئہ لائٹس تسلیم ہے نہ لائق انکار	۹
۸۲	شیعہ اجماعِ امت کے قائل ہیں	۱۰
۸۴	کیا لائٹس کی تاریخ عجم سازش کا نتیجہ ہے؟	۱۱

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۹۰	عجم سازش سے کیا مراد ہے؟	۱۲
۹۳	بلاغ القرآن اگست ۷۷ء کا جواب کیوں لکھا گیا؟	۱۳
۹۵	فاضل مخاطب کا حیاتِ شہداء سے انکار انکار قرآن ہے	۱۴
۱۰۲	ہمارے فاضل مخاطب نے جسے محاذ کھولنے کی تدبیر کیوں کی؟ اور کہاں سے سیکھی؟	۱۵
۱۰۵	خلافت کا وعدہ خداوندی	۱۶
۱۳۶	تحفظ ناموس صحابہ نمبر میں ہماری کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں	۱۷
۱۳۷	مخاطب محترم کی ہمارے کتا بچہ کے پیش لفظ پر تنقید	۱۸
۱۳۹	کتا بچہ کے پیش لفظ پر اعتراضی جملے	۱۹
۱۴۵	پیش لفظ پر دوسرا اعتراض	۲۰
۱۴۸	سُنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کو کالعدم قرار دے دیا۔	۲۱
۱۵۲	مخاطب محترم کے نزدیک سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مشترک ہیں۔	۲۲
۱۵۶	کتا بچہ صحابیت کا قرآنی تصور کے پیش لفظ پر مخاطب محترم کا ایک اور اعتراض	۲۳

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۳۰۸	قرآن میں روح یعنی انسانی جان ملاحظہ فرمائیے	۳۵
۳۰۹	جب قرآن کریم میں روح یعنی وحی وغیرہ آتا ہے	۳۶
۳۱۰	تو وہاں لفظ نفع نہیں آتا	۳۷
۳۱۳	اما باڑہ عباسیہ جو کہ برنخی نہ فلیمنگ روڈ لاہور	۳۷
۳۱۹	پر تہا سے مخاطب محترم کا عتاب	۳۸
۳۱۹	مخاطب محترم کی ایک نئی ایجاد کہ جو کچھ کرتا ہے جسم کرتا	۳۸
۳۲۹	ہے روح کوئی چیز نہیں	۳۹
۳۲۹	شہداء شہادت کے بعد بھی زندہ رہ کر طلب گارِ آخرت	۴۰
۳۲۹	رہتے ہیں۔	۴۰
۳۲۹	عفو کے معنی درگزر کرنے کے ہیں بخششِ آخرت	۴۱
۳۲۹	اور نجات کے نہیں ہیں۔	۴۱
۳۲۳	لفظ عفو کے ساتھ جب تک آخرت کی تصریح نہ ہو	۴۱
۳۲۳	اس سے عفو دنیا ہی مراد ہو گا۔	۴۱
۳۲۰	مخاطب محترم کا شیعہ تلقین پر جس میں روحِ میت	۴۲
۳۲۰	سے خطاب ہوتا ہے، اعتراض	۴۲
۳۲۵	مسئلہ تلقین پر مخاطب محترم کا	۴۳
۳۲۵	دوسرا اعتراض	۴۳

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۱۶۰	پیام عمل پر ایک اور اعتراض بیجا	۲۳
۱۶۰	حیاتِ شہداء	۲۵
۱۶۵	قرآن کریم میں ذبیحہ کو مردہ کہنے سے کہیں نہیں روکا گیا	۲۶
۱۶۴	قرآن کریم نے شہداء کو حقیقتاً زندہ کہا ہے مجازاً زندہ	۲۷
۱۶۴	نہیں کہا۔	۲۷
۱۸۰	جب کوئی لفظ مجازاً استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں	۲۸
۱۸۰	حقیقت کے کہنے اور سمجھنے سے روکا نہیں جاتا۔	۲۸
۱۸۲	مخالف پہلو کی نفی اس ہی وقت ہوتی ہے جبکہ لفظ	۲۹
۱۸۲	حقیقی معنی میں بولا جا رہا ہو۔	۲۹
۱۸۳	یہ رزقوں سے مراد قیامت کا رزق نہیں ہو سکتا۔	۳۰
۱۸۳	رزق مذکور شہداء کی شہادت کے بعد ہے لہذا	۳۱
۱۸۶	وقتِ قبل سے وقتِ رزق بہر حال مستقبل ہے	۳۱
۱۸۶	قرآن کریم میں بعض زندہ کو مردہ کہا گیا ہے لیکن کسی	۳۲
۱۹۹	مردہ کو زندہ نہیں کہا گیا۔	۳۲
۲۰۳	قرآن کریم میں روح کا لفظ انسانی جان کے لئے	۳۳
۲۰۳	ضروریاً ایسا ہے۔ اس کی نفی کرنا غلط ہے۔	۳۳
۲۰۷	قرآن کریم نے ترکیب عناصر کو زندگی نہیں کہا	۳۴

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۲۷۹	مہتمم مخاطب کا دعویٰ ہے کہ موت کی ساعت اور قیامت کے دن کے درمیان کسی بھی ظاہری یا باطنی زندگی کا قرآن کی رو سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا	۴۴
۳۰۰	قرآن کریم سے حیاتِ نبی پر دوسری دلیل	۴۵
۳۰۲	منافقین پر برابر پے دے ڈالے جا رہے ہیں	۴۶
۳۰۷	قرآن کریم نے منافق کو اس کے ظاہر کے اعتبار سے مومن کہا ہے۔	۴۷
۳۲۶	اللہ نے کفار سے بھی قتال کی اجازت نہیں دی جب تک وہ جنگ میں پہل نہ کرے۔	۴۸
۳۶۲	مخاطبِ مہتمم نے بلاغ القرآن اگست ۶۷ء میں فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ آنے والوں کو مہاجرین ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔	۴۹
۳۷۲	اہلبیت رسولؐ سے ہمارے مخاطبِ محترم کا برتاؤ	۵۰
۳۷۷	صحابیت کا قرآنی تصور۔	۵۱

اطلاع عام

کتاب ہذا شیعہ نقطہ نگاہ سے
مرتبہ کی گئی ہے۔ جو افراد اپنے
عقائد پر تنقید پسند نہیں کرتے
وہ اس کا مطالعہ نہ کریں۔

البتہ ایسے حضرات جو صحتمندانہ
مباحثات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور
افہام و تفہیم میں غیر جانبدارانہ رویہ
کے حامل ہیں وہ تحقیق حق و باطل کی
خاطر مندرجہ معروضات پر ضرور غور
فرمائیں امید ہے کہ اُن کے طبائع سلیم پر
یہ کتاب بار نہ ہوگی اور انشاء اللہ راہ نجات
کا سنگ میل ثابت ہوگی۔

صحابہ کے متعلق شیعہ نقطہ نظر

شیعوں پر ایک مستقل الزام ہے کہ وہ اصحاب رسول
کو نہیں مانتے اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ ایک
مگر اہل الزام ہے جبکہ حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے شیعہ
یقیناً اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں۔ واجب التعظیم
سمجھتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں ان کے نام سے مخصوص
غنائیں بھی ادا کرتے ہیں اور امام چہارم حضرت علی ابن الحسین
زین العابدینؑ کے مشہور مجموعہ صحیفہ کاملہ میں صحابہ کے لیے
خاص دعا موجود ہے۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ شیعہ صحابہ
کو نہیں مانتے کہاں تک درست ہے؟

اس مسئلہ پر شیعوں اور سنیوں کے عقیدہ میں البتہ
ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو

کے ساتھیوں میں موجود تھے۔ لہذا یہ شخص کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نیک و بد میں تمیز کرے۔ تحقیق حق کا فریضہ پورا کرے اور پھر صرف اتنی کو قابل پیروی قرار دے جو نیک معیار پر پورے اتریں۔ اور تمام صحابہ کو بلا امتیاز قابل اتباع نہ بجاتے۔ صحابہ کے لفظ کی وسعت اس قدر قرار دے دی گئی ہے کہ ہر وہ مسلمان جو رسول کی صحبت سے ایک دو مرتبہ فیض یاب ہوا وہ بھی صحابی، جس نے محض شکل دیکھ لی وہ بھی صحابی، جوان کی خدمت میں رہا، ہر شکل میں ساتھ دیا، غزوات میں مشرکین سے جنگ آزمایا ہوا اور جو ہر شجاعت دکھائے۔ ظاہر ہے کہ یہ صحبت ہی معیار فضیلت نہیں۔ جب کہ صحبت سے کچھ حاصل نہ کیا ہو۔ گریبا شیعہ اور سنی صحابہ کو مانتے ہیں مگر اپنی اپنی تحقیق کے مطابق۔ صحابہ کے لفظ کو قرآن کی رو سے تقدیس حاصل نہیں۔ اس مومنوں پر ایک علمی

قابل قبول نہیں سمجھتے جس کی رو سے رسول اللہ سے یہ منسوب کیا گیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کر دو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ عقلاً بھی محال ہے کہ صحابہ رسول اپنے زمانے کے سب مسلمانوں کو بالخصوص مسلم، مومن، منافق، منافقین، الاذکیہ، اہل انصار، سب کو یہی درجہ عطا فرمادیں اور اس طرح ہر ایک صحابی کو ہر دوسرے صحابی کی رہنمائی کے قابل قرار دے دیں اس طرح ہدایت دینے والا کون ہوگا اور ہدایت پانے والا کون؟ سنی حضرات بھی صحابہ کو جائز اخطا سمجھتے ہیں جو خطا کر سکتا ہو وہ ہدایت دینے والا کس طرح بن سکتا ہے؟ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر رسول کے ساتھیوں کا ذکر ہے جن میں وہ بھی ہیں جن کی شان میں بشارت دی گئی ہے اور وہ بھی ہیں جن پر عذاب الہی کا اشارہ بھی ہے گویا نیک اور بد مسلمان و منافق، مسلم و مومن رسول

بحث ہمارے کتابچہ "صحابیت کا قرآنی تصور" میں اسی مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ اس مسئلہ پر کوئی غلط فہمی نہ رہے جو بلاغ القرآن نے تحفظ ناموس صحابہ کے حوزان سے شائع کیا تھا اہل قرآن (یا منکر حدیث گروہ) نے اپنے ماہنامہ اگست ۶۷ میں لکھا تھا قرآن کی روش سے تمام صحابہ حق سچے مومن تھے۔ اس کے جواب میں ہمارے کتابچہ میں اس بات پر علمی بحث کر کے ثابت کیا تھا کہ صحابہ یا صحابی اپنے مروجہ معنوں میں قرآنی اصطلاح نہیں ہے۔ ہر وہ شخص یا گروہ جو کسی وقت خاص میں کسی کے ساتھ ہو وہ اس کا صحابہ کہلائے گا۔ بہر حال اس علمی تحقیق کے جواب میں بلاغ القرآن نے ناموس صحابہ نمبر مارچ ۶۷۸ء شائع کیے اپنی قرآن دانی کا پل کھول دیا۔ اور غلط بحث کر کے بہت کچھ لکھ ڈالا لیکن اصل نکتہ سے دور اور غیر متعلقہ باتوں سے

بھر پور۔

الحمد للہ کہ فخر المصلکین مولانا سید محمد جعفر صاحب قبلہ کی قلبی کاوش کے نتیجہ میں ہم یہ خصوصی شمارہ صحابیت اور قرآن کے نام سے متاثر کر رہے ہیں اس میں قرآن اور صرف قرآن کی روشنی سے مخالفت کے ہر نظریہ کا مسکت اور محکم جواب موجود ہے۔ ہر بالغ نظر انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے یہ شمارہ اس مسئلہ پر یہ حروفِ آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں یقین ہے۔ اب اس مسئلہ کا کوئی پہلو بھی تشنہ نہیں رہا اور ہر پہلو سے جواب مسکت دے دیا ہے۔

ہم کسی مناظرہ کا رنگ اختیار کرتا نہیں بچاہتے محض علمی بحث کے طور پر ان غلط فہمیوں کا دور کرنا مقصود تھا جو اس موضوع پر پھیلانی جا رہی ہیں۔ اگر کسی صاحب کی جبین شکن آلود ہو جائے تو ہم

اس کی طرف اب توجہ نہ دیں گے۔

قارئین کرام سے امید ہے کہ انھوں نے جس گرم جوشی سے صحابیت کا قرآنی تصور کا استقبال کیا تھا اسی طرح وہ اس رسالہ کی تشہیر میں بھی اپنا فریضہ ادا کریں گے۔

جن حضرات نے امامیہ شن کا کتابچہ ۲۰۱۱ء میں ”صحابیت کا قرآنی تصور“ ملاحظہ نہیں فرمایا ان کی خدمت میں پرزور سفارش ہے کہ وہ اس کتابچہ کو ضرور حاصل کریں۔

آخر میں ہم مولانا صاحب محترم کے انتہائی سپاس گزار ہیں کہ آپ نے اس دور کے خطرناک فتنہ کی سرکوبی کے لیے بامقصد کامیاب کوشش فرمائی ہے۔

مقدمہ

بیان واقع

(ازخامہ مبارک شمس العلماء جناب مولانا الیہ
سیط حسن صاحب قبلہ مدظلہ العالی)

کاروان رفت بہ بیدینی و دنیا طلبی
ماتکون آتش آن پائے مسافر سوزو

یہ معمولی کہانیاں تھیں جو ہم نے ماننے والوں کے زبانی کہہ سنایں بلکہ یہ وہی عبرتناک قصے ہیں جو اہل عقل کے لئے بہت سی مشکلیں حل کر دیتے ہیں اور بطلان مذہب یا حقیقت مسلک سے حقیقت پوش پرچے ہٹا دینے کے ذمہ دار ہیں۔ زور حق بھی کیا چیز ہے جو باطل کے قدم کو جمنے نہیں دیتا یہ قدرت خدا دیکھو کہ معاویہ کے ہزاروں دیوار و درہم اگرچہ حبشوں کے وضع کرنے میں معین ہوئے لیکن وہ اس بات کو ہرگز بھی نہ چھپا سکے کہ یہ وضعی حدیثیں معاویہ کے کہنے سے بنائی گئیں

کچھ اور کہتی ہے دنیا ہم سے کچھ اور کہتی ہے
واقعات کو دیکھتے ہوئے اس بات میں ذرہ برابر
شک نہیں رہتا کہ محبت دین و اصحاب ایک مقام پر
جمع نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ

اصحاب کا لفظ میں نے اس لئے لکھا کہ زبان قوم
پر یہی لفظ ہے اور اس سے مراد ان کے وہی اصحاب
ہیں جن کی جلالت کے سکے ان کے دلوں پر بیٹھے ہوئے
ہیں مگر اس کی کوئی وجہ اب تک سوائے دنیا طلبی سمجھ
میں نہیں آئی وہ صحبت نبیؐ جس کا حاصل ان اوصاف
فائدہ سے مصنف ہے جو دربار رسالتؐ میں دیدہ حق
مبین کو نظر آتے تھے اور ان دینی افاضات سے متاثر
ہونا جو سماع و استماع وحی و تنزیل سے قلب ذی ہوش
پر برابر فائز ہوا کرتے تھے۔ یہ بیشک جس کو میسر
ہو جائے وہ ضرور مالک فضیلت ہو سکتا ہے لیکن جو صحابی

اس پردے کے چاک کرنے کے لئے فقہائے ملت
اسلامی کو ایک پیسہ بھی صرف کرنے کی ضرورت
نہ ہوئی بلکہ وہ جامہ کتان کی طرح قمر تحقیق کے
سامنے تار تار ہو گیا۔ اگر غور کرو تو تمہیں معلوم
ہو جائے گا کہ ابوالحسن مدائنی سے لکھنا دینے والی
شے انعام و اکرام نہ تھا بلکہ وہ زور حق تھا جس کو
بغیر ظاہر کئے ہوئے دل صبر نہ کر سکا۔

یہ بات واضح ہے کہ خدا و رسول کے احکام و
اقوال کے بدل دینے میں یا ذات مبارکہ جناب
باری اور جناب رسالتؐ پر افترا کرنے میں ذرہ
برابر نہ معاویہ کو پاک تھا اور نہ اس کے اتباع کو
اس کی پروا تھی اور کس قدر زمانہ مقدمین اہل
اسلام سے صاف ہو گیا تھا کہ طمع مال و زر سے
تعمیل حکم معاویہ فوراً کی جاتی تھی چاہے قرآن مجید
ہو جائے یا حدیث رسولؐ

پھر اب اصحاب کو جیسا سمجھیں تاریخ ہم سے

کی تعریف کی گئی ہے وہ تو اور ہی چیز ہے صحیح ترین تعریف صحابی وہ ہے جو اسی اعتراف کے ساتھ کتاب اصحابہ میں درج ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم موثابہ ومات علی الاسلام فیدخل فیمن لقیہ من طالت مجالستہ لم او قصرت و من روى عنه اولم یروو من غزاه اولم العجز من راہ رہ تہ ولو لم یجالسہ ومن لم یرہ لغرض کلجمی۔ یعنی صحابی وہ ہے جس نے مومن ہونے کی حالت میں پیغمبرؐ سے ملاقات کی ہو اور وہ اسلام ہی کی حالت پر فوت ہوا ہو اس تعریف میں تمام وہ لوگ داخل ہیں جنہوں نے اس حال مذکور میں پیغمبرؐ سے ملاقات کی ہو چاہے ان کی نشست حضرتؐ کی خدمت میں دیر تک رہی ہو یا کم رہی ہو وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے آنحضرتؐ سے کوئی روایت کی ہو یا نہ کی ہو وہ لوگ بھی اس تعریف میں مندرج ہیں جنہوں نے آپؐ کے ساتھ کفار سے جنگ کی ہو یا نہ کی ہو۔ وہ لوگ بھی

شامل تعریف ہیں جنہوں نے حضرتؐ کو دیکھ لیا ہو چاہے پاس نہ بیٹھے ہوں یا نہ دیکھا ہو تو کسی مانع کی جت سے نہ دیکھا ہو جیسے کوری چشم وغیرہ۔ یہ تمام لوگ صحابی کہلاتے ہیں۔ ہر شخص اس تعریف کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ کہ کہاں تک یہ تعریف فضائل کے وجود کو ثابت کر سکتی ہے۔ اور کہاں تک اس کا کمال ذاتی اس وجہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے۔ خصوصاً جب ایمان کی قید پر لحاظ کیا جائے تو یہ قید قطعاً واقعی ہوگی اس لئے کہ فرضی چیز سے واقعی چیز کے آثار مترتب نہیں ہو سکتے پھر واقعی ایمان پر اطلاع تو سوا اس ذات کے جو خطرات قلب و نگاہ و زبدہ چشم سے مطلع ہے ہم کو آپؐ کو نہیں ہو سکتی لیکن تعریف صحابی جو کچھ بھی کی گئی ہے وہ ہماری شناخت کے لئے ہے تاکہ ہم اس کی جلالت قدر کو ملحوظ رکھیں تو اب لامحالہ ایمان ظاہری پر بنا ہوگی اور جب ایمان ظاہری پر تعریف صحابی کی بنا ہوگی تو جو واقعی مومنین ہیں ان پر بھی تعریف صادق

بھی کی مثلاً "عمار کیا ان پر تعریف صحابی نہیں صادق آتی لیکن وہ زدوکوب کے قابل ٹھہرے اور ایک نے بھی ہتک حرمت کرنے والے کو برانہ کہا کیا ابوذر صحابی نہ تھے جن کو کس حال خراب سے پہلے شام چھوڑنا پڑا پھر مدینہ ربڑہ میں غریبی کی موت آئی۔

کیا ابن مسعود صحابی نہ تھے جب ان کی پسلیاں توڑی گئیں۔ تو وہ کیوں صحابی کی تعریف سے خارج کر دیئے گئے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ نہ اصحاب سے مراد قوم ہیں نہ ان کا اجلال دنیا کے ذہن نشین ہے اس کے اندر ایک بڑا راز ہے۔ جس کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مگر اس کی اظہار میں پہلو تہی کرتے ہیں درحقیقت مصداق اصحاب واجب الاحترام ان لوگوں کے نزدیک وہ ہیں جو جناب علی بن ابیطالبؑ سے یا تو محبت نہ رکھتے ہوں یہ قسم ادون ہے اور قسم اعلیٰ میں وہ لوگ ہیں جو امیرالمومنینؑ سے بغض رکھتے ہوں۔ یہ راز کوئی شخص منہ سے نہ کہے گا

آئے گی اور جو واقع میں منافقین ہیں ان پر بھی تعریف صحابی صادق آئے گی۔ ایسے وقت میں منافقین بھی واجب الاحترام ہوں گے حالانکہ پیغمبرؐ کو (اگر موقع ملتا) تو منافقوں سے جہاد کا حکم تھا کیونکہ وہ لوگ حتماً بحکم تاویل کافر ہیں جیسا آیتہ کریمہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ فِيهِمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی اور شدت کرو ان کی بازگشت جہنم ہے اور وہ بری بازگشت ہے پھر جب تعریف صحابی اس قدر عام ہے کہ مذموین قرآن کو بھی اپنی گود میں لے لیتی ہے تو ایسی تعریف سے سوائے توہین دین مبین اور انہدام اساس شرع متین اور کیا حاصل ہو سکتا ہے اچھا ہم نے مانا بفرض محال کہ تعریف صحیح ہے لیکن کیا وہ لوگ اس تعریف کے قابل نہیں جنہوں نے پیغمبرؐ کو دیکھا بھی پاس بیٹھے بھی جنگ بھی ساتھ کی ہر ہر جزو کے ساتھ ایمان بھی لائے۔ پیغمبرؐ نے اس کی تصدیق

لیکن واقعہ یہی ہے جس قدر راوی حدیث آل طاہرین سے الگ ہے اسی قدر اس پر وثوق بڑھتا جاتا ہے اور جس قدر آل طاہرین سے محبت کی جہت سے قریب ہے اسی قدر اس کے صفات میں قدر بڑھتی جاتی ہے مثلاً "فرض کرو۔ ابو الصلت ہروی ہیں جو اصحاب امام رضا علیہ السلام میں سے ایک ممتاز بزرگ ہیں ان کے لئے ذہبی اپنی میزان الاعتدال میں لکھتا ہے کہ رجل صالح الا انه شيعي ابو الصلت ایک مرد صالح ہے مگر (غیب) وہ شیعہ ہے صاف آشکار ہے کہ ذہبی کی نظر میں تمام صلاح اور تمام ان کی صفات ایک شیعیت کی وجہ سے فنا ہو گئے یہ وہ ہی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ کے (جو تمام اہل سنت کے نزدیک پیغمبر کی ازواج کی سر تاج ہیں) بھائی تھے ہو سکتا تھا کہ محمد بن ابی بکر کو یہ لوگ عائشہ ہی کی وجہ سے خال المومنین کہتے لیکن نہیں اس معزز لقب کے لئے معاویہ تلاش کیا گیا حالانکہ ام حبیبہ کا نام اس

طرح نہیں لیا جاتا جس طرح عائشہ کا نام لیا جاتا ہے وجہ یہی ہے کہ محمد بن ابی بکر کے دل میں امیر المومنین کی محبت جاگزین تھی اور معاویہ کے دل میں عداوت تھی لہذا صاحب عداوت کو صاحب محبت پر ترجیح دی گئی اور لقب خال المومنین ان کو نذر دیدیا گیا عمر بن سعد لعنہ اللہ کو دنیا پہچانتی ہے کہ وہ کیا ملعون اور قاتل سردار جو انان اہل بہشت ہے لیکن تقریب التہذیب صفحہ ۱۵۴ میں یہ عبارت ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص الملنی نزہل الکوفہ صلیق لکن مقتہ النلس لکونہ امیر اعلی الجیش الذین قتلوا الحسن بن علی انتھی۔ یعنی عمر بن سعد بن ابی وقاص مدنی وارد کوفہ نہایت راست گفتار ہے مگر لوگ اس وجہ سے (کہ وہ اس لشکر کا امیر تھا جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا) اس کو دشمن رکھنے لگے ذرا ابن حجر عسقلانی کی رسول کے مقابلہ میں یہ جرات دیکھو کہ وہ ابن سعد کو راست گفتار سمجھتا ہے لہذا جان و روح رسول سے جو کچھ

ہوں جو اس صحیح کے ماننے والوں کے نزدیک نہایت درجہ اعلیٰ قسم میں داخل ہوں گے۔ رواۃ صحیح بخاری میں سے ایک راوی مروان بن الحکم ہے۔

تقریب تہذیب میں ہے کہ لا یشئ لہ صحبتہ یعنی اس کا شمار صحابہ میں نہیں ہے۔ جب اس کے باپ حکم کو پیغمبرؐ نے طائف کی جانب مدینے سے نکالا ہے تو یہ بھی ہمراہ تھا پیغمبرؐ نے کبھی جیتے جی نہ اسکا سامنا کیا نہ اس کو مدینہ میں آنے کی اجازت دی تھی حکم کی وہ خطا جس کی وجہ سے وہ جلاوطن کیا گیا اس میں اختلاف ہے بعضوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ پیغمبرؐ کے راز اور اسرار چھپ چھپ کر سنا کرتا تھا اور اس کو مشہور کرتا پھرتا تھا اور منافقین و کفار کو اس سے مطلع کرتا تھا جب پیغمبرؐ پر یہ بات ظاہر ہوئی تو آپ نے اس کو مدینہ سے نکلوا دیا اور بعضوں نے یہ سب بیان کیا ہے کہ آپ کی خلوت کی صحبتیں جو ازواج کے ساتھ ہوتی تھیں ان صحبتوں کی باتوں پر مختلف جلوں سے اطلاع

مکالمات ہوئے ان میں سچائی عمر بن سعد کی طرف ہوگی وہ اسکا ذمہ دار ہے ہم تو اس کو نہ تنہا کاذب بلکہ کافر اور ممدوح کافر و کاذب سمجھتے ہیں۔ اور اس کلام میں اس سے زائد بھی ایک قابل مواخذہ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے۔ لکن قتہ الناس (مگر لوگوں نے اسے معتب قرار دے دیا) اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابن سعد کو لوگوں نے دشمن سمجھا لیکن ابن حجر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اس کا دوست اور اس کا مداح ہے۔

ہوں گا میں شرمندہ یا ظالم کا پردا جائیگا
سانے آئے تو روزِ حشر دیکھا جائیگا

میں سے یہ راز بھی سمجھتے چلو کہ تمام صحاح ستہ میں صحیح بخاری سب سے زیادہ کیوں معتبر ہے اور اس کی لم کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب اہل بیتؑ سے تعصبات کو کام میں لا کر تحریر کی گئی ہے خیر اور راویوں کا میں تذکرہ نہیں کرتا لیکن ان راویوں کا ذکر کرتا

ایطالاب نے ایک دن مروان کو دیکھا فرمایا تیرے لئے
بھی سخت آفت کا سامنا ہے اور امت محمدؐ کے لئے بھی
تیرے اور تیرے بیٹوں کے سبب سے (اس وقت جب
بڑھاپے کی سفیدی تیری دونوں کنپٹیوں کو گھیرے)
آفت کا سامنا ہے جب یہ خلیفہ بنایا گیا تو اس کے بھائی
عبدالرحمن بن حکم نے اس کے متعلق یہ شعر کہے۔

فواللہ ما درى وانى لسانى
حلیۃ مضروب القفا کیف تصنع
لحاللہ قوما امر واخیط باطل
علی الناس عیلى ما یشاء و - منخ

مروان چونکہ طویل القدر ہونے کے ساتھ ہی
ساتھ مضرب بھی تھا اس لئے اس کو لوگ خیط باطل
یعنی باطل کا ڈورا کہتے تھے اور چونکہ یوم الدار میں
کسی نے اس کی پیٹھ پر اس زور سے مارا تھا کہ یہ منہ
کے بل زمین پر گر پڑا تھا اس لئے اس کو لوگ
مضروب القفا کہتے تھے۔ ”ترجمہ یہ ہوا کہ خدا کی قسم

حاصل کرتا تھا اور ان باتوں کو تمسخر کی صورت میں
منافقین سے بیان کیا کرتا تھا۔ اور بعضوں نے یہ سبب
بیان کیا ہے کہ پیغمبرؐ کی چال کی پس پشت آکر نقلیں کیا
کرتا تھا چونکہ دل میں پیغمبرؐ سے اس کو خاص کدورت
اور حد درجہ کا حسد تھا اس لئے العیاذ باللہ وہ تمام باتیں
عمل میں لاتا تھا جس سے ذات مبارکہ کی سبکی ہو ایک
دن پیغمبرؐ اس فعل پر مطلع ہوئے اور اس بات پر نظر
کی کہ وہ پس پشت آپ کی چال کی نقل کر رہا ہے فرمایا
کنالک فلتکن یا حکم اے حکم یوہیں ہو جا اس حکم کے
ملنے ہی اعضا نے قہری اطاعت شروع کردی اور پھر
کبھی جسم نحس میں سوائے رعشہ و جنبش سکون نہیں
میسر ہوا۔ حضرت عائشہ نے مروان سے ایک مخاطبہ
میں کہا تھا امانت یا مروان فاشہدان رسول اللہ لعن اباک
وانت فی صلیب یعنی لیکن تو اے مروان تو میں شہادت
دیتی ہوں کہ پیغمبرؐ نے تیرے باپ پر اس وقت لعنت کی
جب تو اس کے صلب میں تھا۔ امیر المومنین علیؑ بن

ومن كلام له عليه السلام قاله
لمروان ابن الحكم بالبصرة

مجھے معلوم نہیں کہ مروان کی زوجہ کیا کرتی ہے مگر میں
اس سے پوچھوں گا۔“

خدا لعنت کرے اس قوم کو جس نے باطل کے
دورے کو لوگوں پر حاکم بنا دیا کہ وہ جو چاہے دے اور
جو چاہے نہ دے ”پیغمبرؐ کے حکم نے انکے باپ کو اور
اسے دینے سے باہر کر دیا تھا لیکن عثمان چونکہ اموی
خاندان سے تھے جب یہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے
باوصیہ سنت شیخین پر بیعت کی تھی مگر طرید رسول
اللہؐ کو برادری سمجھ کر بلا بھیجا۔ یہ واقعہ صریحاً مخالف
رسولؐ تھا۔ اور گویا عثمان نے بلا خوف و خطر حکم پیغمبرؐ
پر خط نسخ کھینچا اور بلالؓ یہ تمام تفصیل استیباب عبدالبر
اور شرح ابن ابی الحدید میں قول امیرالمومنین علیہ
السلام کے ذیل میں مذکور ہے جو نسخ البلاغتہ میں
مندرج ہے چونکہ حالات مروان پر اس کلام مبارک
سے روشنی پڑتی ہے لہذا ہم اسے بھی ذکر کرتے ہیں۔

قالوا اخذ مروان ابن الحكم باسیر يوم الجمل فاشفع الحسن
والحسين عليهما السلام الى امير المؤمنين فكلما فيه فغلى
سبيله فقال له يبائعك يا امير المؤمنين فقال عليه السلام اولم
يبا يعني بعد قتل عثمان لاحتجته لي في بيعته انها كف
يهوديته لو باعني بكفه لغزو بسيتة امائه له امراة كلعته
الكلب انه و يوابولا كبش الاربعه و ستلقه الامه منه
ومن ولده يوم الاحمر۔

آپ کا کلام وہ جو مروان بن حکم

کے لئے بصرہ میں فرمایا تھا

بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ جب مروان بن
حکم جنگ جمل میں اسیر کیا گیا تو اس نے جناب امام
حسن اور جناب امام حسین علیہما السلام کو امیرالمومنین
علیہ السلام کی طرف اپنا شفع بنا کر بھیجا۔ دونوں

کے ساتھ اس کے خیالات اچھے نہ تھے اور وہ نکال دینے کا کینہ دل میں جاگزیں رہتا تھا اسی نے امام حسن علیہ السلام سے العیاذ باللہ کہا تھا کہ تمہارا گھرانہ ملعون گھرانہ ہے۔ ففس اللہ فہ خدا اس کا منہ توڑے گویا یہ سفیہ پیغمبرؐ کی اس لعنت کا جواب دے رہا تھا جو اپنے اس کے باپ پر کی تھی درحالیکہ یہ اس کے صلب میں تھا۔

اور یہی وہ غیر مذہب ہے جس نے ولید سے مدینہ میں کہا تھا کہ حسینؑ جانے نہ پائیں ورنہ ہاتھ نہ آئیں گے اسی کے حرکات و سکنات کی وجہ سے عثمان پر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا تاہم بخاری اس کو اپنے صحیح راویوں میں لیتا ہے اور اس کو نہایت ثقہ اور معتبر سمجھتا ہے اور اس کے اقوال کو دلیل سنت و احکام خیال کرتا ہے لیکن طرفداران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ امریوں ناگوار ہے کہ پیغمبرؐ کا نکالا ہوا آدمی اسی نبیؐ کی شریعت میں دخیل ہو جائے

شاہزادوں نے اس خبیث کی شفاعت کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ دونوں صاحبزادوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آپ سے بیعت کرے گا تو حضرتؐ نے ارشاد کیا۔

کیا یہ عثمان کے قتل کے بعد مجھ سے بیعت نہیں کر چکا مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہودیوں کا ہاتھ ہے ایک طرف سے بیعت کریگا دوسری طرف سے عذر کریگا مگر اس کے لئے ایک چھوٹی سی امیری ہے جیسے کتا اپنی ناک چاٹتا ہے (یعنی ایک تھوڑی دیر) وہ چار رنیموں کا باپ ہے۔ امت کو اس سے اور اس کی اولاد سے ایک سخت دن کا سامنا ہوگا۔

کلام مبارک سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک یہودی نما مسلم تھا جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہ تھا عداوت اہل بیتؑ نبیؐ اس کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے تھی اور حق بجانب تھی کیونکہ پیغمبرؐ

شعروں کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھتا ہوں اور خدا
سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس کا مواخذہ نہ
فرمائے۔

یا ضربتہ من تقی ما ارادہا
الایلیخ من ذی العرش رضوانا
انی لا ذکرہ یومافا جب
اونی البریتہ عند اللہ میزانا

ماحصل ترجمہ شعر ملعون یہ ہے کہ یہ ضربت تقی کی
ضربت تھی اور اس غرض سے لگائی گئی تھی کہ خدا کی
رضا حاصل ہو۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں اسے کسی دن
یاد کرتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ میزان عمل میں یہ
ضربت سب سے زیادہ بھاری نکلے گی خدا اس قائل
کے دہن کو جہنم کی آگ سے بھرے۔ میرا دینی فرض
ہے کہ میں ان شعروں کو یوں بدل دوں جس کے لئے
قدرت نے ان شعروں میں جگہ چھوڑ دی ہے۔

اور اس کے احکام ایسے شخص کے ذریعہ سے ثابت
کئے جائیں یہ ایذائے نبیؐ ہے کیونکہ آپ کا ذلیل کیا
ہوا شخص سلسلہ رواۃ میں لا کر محترم قرار دیا گیا اور
آپ کا نکالا ہوا صف رواۃ میں داخل کیا گیا یہ مخالفت
وایذائے نبیؐ نہیں تو اور کیا ہے مگر بات وہی ہے جو ہم
نے کہی ہے کہ عداوت اہل بیتؑ اس انتخاب کا سبب
ہوئی ہے دوسرا راوی صحیح بخاری عمران بن حطان
خارجی ہے۔ یہ وہ ملعون ہے جس کے بغض
امیرالمومنینؑ کی نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ اس نے
ابن مسلم ملعون نطفہ حرام کے اس ضربت کی تعریف کی
ہے جو سر مبارک خاتم الوصیین امیرالمومنینؑ روحنا فداه
پر اس کافر نے ماری میں ان اشعار کو ہرگز نقل نہ
کرتا لیکن اس لئے نقل کرتا ہوں کہ بخاری کی اس
عداوت پر روشنی پڑے جو اس کے دل میں اہل بیتؑ
نبویؐ کی جانب سے ہے۔

چونکہ نقل کفر کفر نہیں اس لئے میں ان ملعون

یا ضربتہ من شقی ما ارادہا
الایلیٰ من ذی العرش نیرانا
انی لا ذکرہ یومانا جب
اشقی البریتہ عند اللہ میرانا

ماحصل ترجمہ اب یہ ہوا کہ یہ ضربت شقی کی تھی
جو اس لئے لگائی گئی تھی تاکہ صاحب عرش اس کو جہنم
کی آگ تک پہنچا دے میں کبھی اس کا خیال کرتا ہوں
تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وزن عمل کرنے کے وقت
سب سے زیادہ بد نصیب وہی ہے۔ امام ابو الیٰس طبری
نے ان ملعون اشعاروں کا یوں جواب دیا ہے۔

انی لا ابرء مما انت تذکرہ
عن ابن ملیم ن الملعون بہتانا
انی لا ذکرہ یومانا فالعنه
دیناو العن عمران بن حطانا

یعنی میں اے عمران بن حطان اپنی برائت ظاہر
کرتا ہوں ان چیزوں سے جن کو تو ابن ملیم سے

حکایت کرتا ہے اور وہ سب جھوٹ اور بہتان ہیں۔
میں تو اس کو جب یاد کرتا ہوں تو بمقتضائے دین اس پر
لعنت کرتا ہوں اور عمران بن حطان پر بھی لعنت کرتا
ہوں (ایک شعر اس میں اگر اور بڑھ جاتا تو اچھا ہوتا)

وکل من ردہذا اللعن العنه
حتی اتال من الرحمان رضوانا

یعنی جو شخص اس لعن سے انکار کرے میں اس پر بھی
لعنت کرتا ہوں تاکہ خدا مجھ سے خوش ہو (اور یہ میرا
اعتقاد ہے) قاضی حسین کو دیکھو کہ انہوں نے اشعار
طبری کو دیکھ کر یہ عبارت لکھی ہے۔ ہذا الذی قالہ القاضی
ابو الطیب خطاء فان عمران صحابی لا یجوز لعنتہ

یعنی قاضی ابو الیٰس نے جو عمران پر لعنت کی وہ
خطا ہے کیونکہ وہ صحابی ہے اس پر لعنت جائز نہیں ہے
کس قدر اس عبارت پر سادہ لوحی برس رہی ہے جس
کی کوئی انتہا نہیں یہ بزرگ اگر ہوتے تو پیغمبرؐ سے یہ
کہتے کہ آپ حکم پر لعنت کر رہے ہیں حالانکہ اس پر

متروک ہے۔

اب قابلِ نظر یہ امر ہے کہ صرف خارجی ہونا مذہبی نقطہ نظر سے ترک کے لئے کافی تھا لیکن عنوانِ خارجیت کو عنوانِ صحابیت سے بدل کر قابلِ روایت قرار دینا یہ گھورے پر کاسبزہ ہے جس کا پردہ سربل الزوال ہے یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے صرف عداوت اہل بیتؑ کی وجہ سے ورنہ ناقابلِ راوی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے ابوداؤد بھی بخاری کا مصفیہ ہے اور وہ بھی عمران بن حطان کے ساتھ اپنا محشور ہونا گوارا کرتا ہے کاش اسلامی دنیا اب بھی اپنی آنکھ سے بندھی ہوئی پٹی ہٹول ڈالے تاکہ اس کو سوادِ باطل میں حق کی روشنی نظر آئے۔

روایانِ صحیح بخاری میں سے

ایک حریر بن عثمان بھی ہے

یہ امیر المومنین علیہ السلام کا بڑا دشمن اور راہ

تعریف صحابی صادق آتی ہے اور یہ ناجائز ہے۔

اس حسنِ ظن کی کوئی حد ہے کہ صحابہ صحابہ ہونے کے بعد کعبہ کے جس رکن کو چاہیں ڈھادیں کوئی باز پرس نہیں ہے یہ تو دنیا میں کسی کے لئے نہیں ہوا جو صحابہ کے لئے تجویز کیا جاتا ہے۔ اصحابہ میں عسقلانی نے لکھا ہے۔ قال القاضي تاج الدین وعجب من الامرين وليس عمران صحابيا وانما بومن الخوارج یعنی ان دو باتوں سے تعجب ہے ایک تو اس بات سے کہ ایسے فعلِ شنیع پر لعنت جائز نہ ہو دوسرے اس بات سے کہ عمران صحابی کہا جاتا ہے حالانکہ وہ خوارج میں سے تھا صحابی نہیں ہے۔ اسی اصحابہ میں ہے۔ ومن عاب علی البخاری و اخراج حديثه النار قطنی قتال عمران متروک لسوء اعتقاده و خبیث مذهبہ یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے اخراجِ حدیثِ عمران بن حطان پر بخاری کو معیوب قرار دیا ہے دارِ قطنی ہے اس نے کہا ہے کہ عمران جو کچھ روایت کیا اور خبیث المذہب ہے اس لئے

کرتے کہا کہ میں ایک دن حریز کے پاس گیا تھا اس نے مجھے ایک کتاب دی میں نے جب اس میں نظر ڈالی تو اس میں یہ عبارت مرقوم تھی۔ حدیثی فلان عن فلان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لمحضرتہ الوفاۃ اوصی ان تقطع بدعلی بن ابی طالب (معاذ اللہ بیغیر اور ید اللہ کے قطع کرنے کی وصیت) بس میں نے فوراً کتاب واپس کی اور میں نے اس شخص سے روایت کرنا حرام سمجھا۔

محمد بن عاصم صاحب الخانات کا بیان ہے کہ ایک دن حریز نے ہم سے یہ بات کہی کہ انتہم یا اہل العراق یحبون علی بن ابیطالب ونحن مبغضہ قالوا لم لانہ قتل اجدادی تم اے ساکنان عراق علیؑ کو دوست رکھتے ہو اور وہ شخص علیؑ کو دشمن رکھتا ہے لوگوں نے کہا آخر دشمنی کی وجہ کیا ہے کہا اس لئے کہ علیؑ نے میرے اجداد کو قتل کیا ہے الان حصص الحق اب حق ظاہر ہو گیا۔

تمام دشمنوں کی دشمنی کا زیادہ سبب یہی تھا کہ ان

دین کا شناختہ رہزن تھا یہ مردک جب امیر المومنینؑ کا تذکرہ کرتا تو ایسی باتیں گڑھے کے بیان کرتا تھا جس سے العیاذ باللہ شان امام معصوم میں نقص ظاہر ہو بسا اوقات جھوٹی روایتیں جن کا سچائی اور راسخی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا تھا محض اثبات قدرح امام علیہ السلام کے لئے بیان کرتا تھا۔

محدثین اسلام نے بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد حریز کسی کو خواب میں نظر آیا اس سے پوچھا گیا کہ کیوں مرنے کے بعد خدا نے تجھ سے کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا کہ وہ بخش دیتا اگر میں علیؑ کا دشمن نہ ہوتا۔ یہ کاذب کہا کرتا تھا کہ معاذ اللہ امیر المومنینؑ نے حرام رسولؐ کو حلال کیا تھا جیسا کہ ابو بکر احمد بن الغزیز جو ہری نے کتاب سقیفہ میں اس کی روایت کی ہے محفوظ بن مفضل نے ایک دن یحییٰ بن صالح سے کہا کہ تم حریز کے امثال سے روایت کرتے ہو آخر کیا جرم کیا ہے جو تم اس سے نہیں روایت

ہیں۔ لیکن بخاری ایسے لوگوں کو اپنے صحیح کاراوی اور ایسے تحریف کرنے والوں کو ثقہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس کا معیار انتخاب عداوت اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ بھلا کوئی بات ہے کہ ایسے ایمان فروش مبدل آیات و سنن ان کے اقوال دلیل و حجت سمجھے جائیں اور اس قابل ہوں کہ ان کی روایتوں کی تنظیم و تکریم کی جائے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے شخص جو حقیقت میں ذریت رسولؐ اور حجت خدا ہو اور جس کے تبرکات دنیا اعتراف کر رہی ہو اس کے اقوال کا بخاری اپنے صحیح میں تذکرہ تک نہ کرے۔ بچے نہیں صرف یہی ایک غرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وقار اہل بیت علیہم السلام دنیا میں قائم نہ رہے۔ واقعی لہم فلک (اور بھلا یہ مراد کہیں پوری ہو سکتی ہے)۔

جتنے طریقے زوال اثر کے

ہو سکتے ہیں وہ سب برتے گئے

کے اجداد کفر کی وجہ سے پیغمبرؐ کے حکم اور امیرالمومنینؑ کی ذوالفقار سے فی النار ہوئے تھے مگر ایسے ملعونوں کو خدا سے شکوہ ہونا چاہئے اس میں ایک مطیع حکم خدا معصوم کا کیا تصور ہو سکتا ہے۔

اس کو اتباع بخاری ثقہ کہتے ہیں حالانکہ اسلعل بن عیاش بیان کرتا ہے کہ میں نے حریر کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے علیؑ بن ابیطالب کے لئے فرمایا۔ یا علیؑ انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ۔ یہ حق ہے لیکن سننے والوں کو اشتباہ ہو گیا اسلعل نے پوچھا کہ اگر سننے والے کو اشتباہ ہو گیا تو آخر پیغمبرؐ نے کیا کہا تھا اس ملعون نے جواب دیا کہ بجائے ہارون العیاذ باللہ ہارون کہا تھا یہ ہیں وہ لوگ جو احادیث نبویؐ میں استہزا اور تمسخر کرنا روا جانتے تھے اللہ بستیہزی بہم ویستہزی فی طفیانہم یعمہون خدا ان کی نفی اڑاتا ہے اور ان کو ان کے طفیان و سرکشی میں ڈالے رکھتا ہے جس میں وہ سرمارا کرتے

متعلق ہے وہ مال و جاہ ہے کیونکہ ہر عاقل پر روشن ہے کہ اہل دنیا کا میل اور توجہ نہ نبوت کی طرف ہے نہ امامت کی جانب ایسی ہی صاف طینت اور پاک باطن وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کا جمال جذب کرنے میں تھک گیا ہو اور وہ اپنی آلہی تائیدوں اور ملکی قوتوں سے یہی خواہشوں کو شکست دے چکے ہوں۔ پھر وہ اگر ہوں بھی تو ہرگز گنتی کے عددوں سے زیادہ نہ ہوں گے ان کے علاوہ بلا استثناء اتنے اعداد جن کا شمار کسی حد و انتہا میں نہیں آسکتا دنیا طلبی پر جھکے ہوئے ہیں جن کی نظروں میں عقبی کی منزلیں ایسی جمیل نہیں معلوم ہوتیں جو ان کے رخ کو دنیا کے منظر سے پھیر دیں۔

ہاں دنیا کی جانب میل کرنے میں نہ موعظہ کی ضرورت ہے نہ کسی تہدید و ترغیب کی بلکہ لوگوں کی غرضیں ان کو مجبور کرتی ہیں۔ لیکن اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ سلاطین کو اپنی محبت پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوشش کا ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کو کسی

خدا دنیا طلبی کا برا کرے جس نے اہل بیت کے ساتھ ہر ظلم و ستم کو اس لئے روا رکھا تاکہ وہ کسی زمانے میں بھی اہل امارت و مستحق خلافت نہ سمجھے جائیں ممبران سے خالی کر لئے گئے حالانکہ وہ انہیں لوگوں کے لئے بنائے گئے تھے مسجدوں میں وہ قتل کئے گئے حالانکہ مسجدیں انہیں کے دم قدم سے بنائی گئیں اور آباد ہوئیں قرآن ان کے گھر میں اترا اور تعجیل بیان کرنے کے لئے اور لوگ تجویز کئے گئے جن کو سوائے دنیا قرآن کے کسی نقطہ سے کوئی غرض نہ تھی مقامات ان لوگوں کے سپرد کر دیئے گئے جن سے زمانہ جاہلیت کی یادگاریں قائم تھیں اور وہ ذات امت سے الگ کر دی گئی جس کی جبین پر طغرائے انامیہ العلم وعلی بابہا نور کے حرفوں میں ابھرا ہوا تھا ہدایت کا کام وہ کرنے لگے جن کو راستہ بتانے سے بھی نہ سوجھا تو پھر امت کی ہدایت کی امید کیونکر ہو سکتی ہے۔

سب میں زیادہ جن چیزوں سے دنیاوی و جاہلی

جاتے ہیں وہ قرآنی احتجاج کے سامنے ہباء منشور سے
 زائد و قیغ نہیں لیکن تدبیر ملوکانہ تھی چاہے وہ جائز ہو
 یا ناجائز یہاں تکہ رئیس اہل بیتؑ وارث علوم مرسلین
 کی مستظلمانہ فریاد اس مطلب پر پیش عقل ایک شاہد
 مقبول ہے جو پنج ابلاخہ میں اس عبارت کے ساتھ
 مرقوم ہے۔ فواللہ ما کنزتم من دنیا کم تبرا ولاذخرت
 من غنائمہا وفراولا عدوت لبالی ثوبی طمرابلی کانت فی
 اہلبنا فذک من کل ما ظلتہ السماء فشتحت علیہا نفوس قوم
 و سخت عنہا تقوس قوم آخرین و نعم الحکم اللہ و ما صنع
 بفذک و غیر فذک والنفس مظانہائی غد حدث تنقطع فی
 ظلمتہ اتارباو تغیب اخبارباو حفرة لوزیننی فحتہا
 واوسعت ہبا حائر بالا ضغظہا الحجر و الملووسد فرجہا
 التراب المکرام و انما ہی نفسی اروضہا بالتقوی التانی استہ
 یوم الخوف الاکبر و تثبت علی جواب المزلق۔ وہ مکتوب
 مبارک جو آپؐ نے عامل عثمان بن حنیف انصاری کو
 تحریر فرمایا اس میں یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے

طرف متوجہ ہو جانا ہی ایجاد محبت کے لئے کافی ہے ان
 کی ایک آواز پر دو لاکھ زبانیں لیک کئے کو تیار ہیں۔
 چاہے وہ آواز عام سے کسی کو آواز دیں اور نام لیکر
 نہ پکاریں۔ لیکن انبیاء کو جو دقتیں پیش آتی ہیں ان کو
 قرآنی صفحات پر دیکھنے اور تاریخی اوراق میں ملاحظہ
 کیجئے۔ اسی لئے کسی شخص کے بے دست و پا پانے کی
 ترکیب اور ناصروں اور مددگاروں کے گم کر دینے کا
 طریقہ یہی ہے کہ اس کے اقتدار مالی پر حملہ کیا جائے
 چنانچہ اہل بیتؑ کے حلق ہر وقت اس کا لحاظ رکھا گیا
 خیر خلافت تو اموال کے لئے مرکز کسی جاسکتی ہے اس
 میں جس قسم کا بھی تنازع واقع ہو وہ خواہشوں کے
 حدود کے اندر ہے لیکن وہ کم حقیقت چیزیں جن میں
 کچھ بھی ذریعہ رغبت مردم ہونے کی حیثیت تھی وہ بھی
 اہل بیتؑ کے پاس رہنا دور از مصلحت خیال کیا گیا اور
 فذک جو پیغمبرؐ کا عطیہ تھا خاندان عصمت سے لے لیا
 گیا وہ عذر جو لوگوں کی طرف سے اس موقع پر کئے

چھائے ہوئی ہے۔ جو کچھ ہے وہ میرا نفس ہے میں اپنے
تقوے کے ساتھ بنا رہا ہوں تاکہ وہ خوف بزرگ سے
محفوظ رہے اور پھسلنے کے مقامات پر ثابت قدم ٹکے۔
جو کچھ یہ عبارت (جو جان فصاحت اور کان
بلاغت ہے) کہہ رہی ہے وہ ارباب عقل کے لئے
حالات کا ایک دفتر ہے۔ یوں ہی حقوق ذوی القربی میں
اگر نظر ڈالو تو بہت کچھ مویدات مطلب نظر آئیں
گے۔

جس وقت مال و منال کا یہ عالم ہوا تو وہ چیزیں جو
ارباب دانش و بینش کے لئے خاص ہیں وہ ذاتی
فضائل و مناقب ہیں ان میں اگرچہ سواد عالم کا حصہ کم
ہے لیکن طبقات خاصہ کی نظر اسی جانب رہتی ہے
اگرچہ ان کے افراد بہ نسبت سواد عالم کم ہیں۔
اہل بیت کے لئے یہ جنس خدا نے مخصوص کر دی
اور اس کثرت سے مناقب و فضائل انہیں عطا کئے
تھے کہ اگر محض عالم میں ان کی لڑیاں چھٹکاوی جاتیں تو

خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونے کو جمع نہیں
کیا اور نہ میں نے اس کی غنیمتوں سے کوئی مال ذخیرہ
کیا اور نہ میں نے اپنے پرانے کپڑے کے لئے کوئی
جامہ مہیا کیا ہاں جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں تھا تمام
ان چیزوں میں۔ جن پر آسمان نے سایہ ڈالا ہے وہ
فدک تھا اس پر بھی بعض لوگوں کے دل راضی نہ
ہوئے اور دینے میں بخل کیا اور جن کے پاس وہ تھا
انہوں نے اس کا ہاتھ سے چلا جانا گوارا کر لیا خدا تعالیٰ
فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں فدک یا غیر فدک کو لے کر
کیا کروں حالانکہ کل ایک ایسی قبر میں نفس کا مقام
ہوگا جس کی تاریکی میں اس کا پتہ بھی نہ ملے گا اور
اس کی خبریں روپوش ہو جائیں گی۔ اور وہ لیک ایسا
گڑھا ہوگا کہ اگر اس کی وسعت زیادہ کی جائے اور
کھودنے والے کے ہاتھ اس میں جگہ نکالتا چاہیں تو
اس میں ڈھیلے اور پتھر گر کر پھر جگہ تنگ کر دیں گے
اور اس کے خول میں وہ مٹی بھر دیں گے جو اسے

صلی اللہ علیہ والہ وسلم علی عہدہ حتی قام خطیباً فقال
 من کذب علی متعمداً اقلبتوا مقعدہ من النار واما اتاک
 بالحديث اربعة رجال ليس لهم خاس رجل متناقض
 الايمان متصنع بالاسلام لايتاتم ولايتخرج يکذب علی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم متعمداً فلو علم الناس انه متناقض
 کاذب لم یقولوا انه ولم یصد فواقوله و لکنهم قالوا صاحب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم راہ وسع منه و یقف عنه
 فیاخذوا بقوله وقد اخبرک اللہ عن المنافقین بما لخبیرک و
 تصفهم بما و صفهم به لک ثم یقوالعده علیہ والہ السلام
 تقریواالی ائمتہ الفضائله و الدعاء الی النار بالزور والبهتان
 فلولیم الاعمال وجعلولیم حکما علی رقاب الناس واکلو باہم
 الدنيا واما الناس مع الملوک و الدنيا الامن عصم اللہ
 فہولحد الاربعہ درجل سمح من رسول اللہ شتالیم یحفظہ
 علی وجہہ قویم فیہ ولم یتمدد کثیرا فہو فی ینیدہ ویرویہ
 ویعمل بہ ویقول انتمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ
 قلو علم المسلمون انه ویم فیہ لم یقولوا نہ ولو علم یواتہ

کسی مخلوق کا دامن خالی نہ رہتا لیکن بڑے افسوس کی
 بات ہے کہ ایسا نہ ہونے پایا اس لئے فضا کل اہل بیتؑ
 کی سیل بنیان کن چند جعلی بندوں سے روکی گئی پہلے
 دولت کی وہ دہمکیاں جو ہوش ربا اور جانفرسا تھیں
 جیسا کہ ہم نے ابوالحسن مدائنی کی کتاب الاحداث سے
 اس مضمون کی سابق مضمون میں بیان کر دیا دوسرے
 اعدائے آل طاہرین کی وہ ترغیبات جو اہل بیتؑ سے
 انحراف کرنے پر مبذول ہوئیں تیسرے وہ جموٹی حلیئیں
 جو سچی حلیئوں کے مقابلہ میں گڑھی گئیں اور انکا بھی
 ایک تذکرہ اجمالی گزر چکا اس کی توضیح میں میں جناب
 امیرالمومنین علیہ السلام کا ایک کلام پیش کرتا ہوں جو
 کتاب مبارک نہج البلاغہ میں مذکور ہے۔ من کلام لہ
 علیہ السلام و قد سنلہ سائل عن احادیث البدع و عمالی
 ایدی الناس من اختلاف اتجر فقال ان فی ایدی الناس
 حقاً واطلا وصدقا و کتباً وناسخاً و منسوخاً و عاباً و خاصاً و
 محکماً و متشابہاً و حفظاً و بما ولقد کذب علی رسول اللہ

کذلک لوفضہ الخ۔ کسی نے جناب امیرالمومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو حدیثیں لوگوں کے پاس ہیں ان میں اختلاف کیوں ہے اور یہ نئی حدیثیں کیسی ہیں فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں حق و باطل بھی ہے جھوٹ سچ بھی ہے ناخ و منسوخ بھی ہے عام و خاص بھی ہے محکم و متشابہ بھی ہے وہ حدیثیں بھی ہیں جو یاد اور محفوظ ہیں اور ایسی بھی ہیں جو یاد نہیں ہیں فقط وہم ہی وہم ہے (اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں) جب جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو آپ کی زندگی ہی میں آپ پر جھوٹ باتیں لگائی گئیں تو آپ خطبہ کہنے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنی جگہ جہنم میں قرار دیگا۔

جو لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ چار قسم کے لوگ ہیں پانچویں قسم ان کی نہیں ہے ایک تو وہ مرد نفاق کیش ہے جو اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے اور اسلام

والا بنتا ہے اپنے کو گنہگار نہیں سمجھتا اور نہ دروغ بانی میں کوئی تکلف ہے وہ پیغمبر پر جان بوجھ کر دروغ بانی کرتا ہے اگر لوگ جانتے ہوتے کہ یہ شخص منافق ہے تو ہرگز اس کی کبھی ہوئی بات قبول نہ کرتے اور نہ اس کے قول کی تصدیق کرتے مگر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو رسول خدا کے مصاحب ہیں پیغمبر کو انہوں نے دیکھا بھی اور ان کو سنا بھی اور ان سے حاصل بھی کیا ہے اس سبب سے لوگوں نے ایسے شخص کی بات کو قبول کر لیا۔

حالانکہ خداوند عالم نے جو باتیں منافقین کے حالات کے متعلق بیان فرمائی اور جو اوصاف ان کے ذکر کئے ہیں وہ سب معلوم ہیں زندگی پیغمبر میں تو ان لوگوں کی حالت یہ تھی اور جب یہ پیغمبر کے بعد باقی رہے تو انہوں نے سرکردگان گمراہی اور جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کی جانب اپنے جھوٹ اور بہتان کو ذریعہ تقرب بنالیا (اور جب انہوں نے ان کے موافق

پیغمبرؐ پر افترا کیا) تو ان ضلالت کے سرداروں نے ان مغتریوں کو اپنے کام سپرد کئے اور ان کو حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا اور ان کے ذریعہ سے دنیا کو اپنی عمدہ خوراک بنالی۔ اور لوگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ تو بادشاہوں اور دنیا والوں کا ساتھ دیتے ہیں شاید ہی کوئی فرد مستثنیٰ ہو جسے خدا نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہو یہ چار قسموں میں سے ایک قسم ہوئی دوسری قسم وہ شخص ہے جس نے پیغمبرؐ سے کچھ سنا تو ضرور لیکن جیسا فرمایا تھا ویسا یاد نہیں رہا اور اسے یہ وہم رہا کہ مجھے درست یاد ہے جان بوجھ کر اس نے پیغمبرؐ پر افترا نہیں کیا وہ کلام اس کے پاس ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اگر اہل اسلام کو یہ بات معلوم ہوتی کہ اسے وہم ہو گیا ہے تو ہرگز اس کی روایت قبول نہ کرتے اور اگر اس کے راوی کو خود بھی معلوم ہو جاتا کہ مجھے وہم ہے تو وہ خود بھی اسے

چھوڑ دیتا اسی طرح آپؐ نے باقی اقسام بھی بیان فرمائے ہیں جن کے نقل سے اس وقت غرض متعلق نہیں ہے۔ کلام معصوم سے اس بات کا اچھی طرح استفادہ ہو گیا کہ حیات رسولؐ میں جھوٹ سے کام لیا جاتا تھا حالانکہ پیغمبرؐ موجود تھا اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے دروغ اور بہتان کی سزا بیان کرنی پڑی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک گروہ ایسا موجود تھا جسے پیغمبرؐ پر افترا کرنے میں کوئی باک اور کسی قسم کا پس و پیش نہ ہوتا تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اصحاب کے بھیجے میں ایسے منافقین موجود تھے جن کا کام یہی افترا اور دروغ بانی تھا کیونکہ آپؐ نے لوگوں کا قول ان کے وثوق کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ یہ صحابی ہیں ان کے دیکھنے والے ہیں ان کے سننے والے ہیں اور ان کلمات سے ان کے موثق اور معتبر ہونے پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس افترا و دروغ و بہتان سے دنیا کا بڑا کام چلا

اور بے دینوں کے لئے یہ کھانا پینے کا آلہ ہو گیا۔ اس کے ذریعہ سے منصب ملے جاگیریں ملیں۔ سبھی کچھ ہو گیا۔ ہم اس مقام پر اس کے لئے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں اس نمونے کو دیگ کا چاول سمجھو اور دنیا ایسی ہی سمجھتی ہے لہذا میں کچھ خیالات سے کام لیتا نہیں چاہتا ابو جعفر اس کافی اعمش کی روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ لما قدم ابو برة العراق مع معاوية علم الجماعة جالی مسجد الکوفة فلما رأى كثرة من اسلمه من الناس جثا على ركبته ثم ضرب صلته مراراً وقال يا اهل العراق اتزعمون اني اكتب على الله و على رسوله واحرق نفسي بالنار والله لقد سمعت رسول الله يقول ان لكل نبى جرماً وان حرمى بالملئكة ما بين عيرالى ثورفمن احثت فيها حدثاً فعلبه لعنة الله والملكه والناس اجمعين واشهد بالله ان عليا احثت فلما بلغ معاوية قوله اجازته واكرمه دولة امارة الملئكة جب ابو هريره سال جماعت من معاوية كے ساتھ عراق میں پہنچا تو مسجد کوفہ میں آیا۔ جب

دیکھا کہ استقبال میں آنے والوں کی کثرت ہے تو گھٹنے کے بل بیٹھا اور اپنے سر پر ہاتھ کئی بار مار کے کہنے لگا کہ اے اہل عراق کیا تمہیں خیال ہے کہ میں خدا اور رسول پر جھوٹ لگاؤں گا اور اپنے نفس کو آتش جہنم میں جلاؤں گا میں نے پیغمبر سے یہ سنا کہ ہر پیغمبر کا ایک حرم ہے اور میرا حرم مدینہ ہے میرے لیکر ثور تک جو شخص اس میں کوئی واقعہ کریگا اس پر خدا و ملائکہ و ناس کی نفرین ہے یہ بیان کر کے یہ صدق فراموش بیان کرتا ہے کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں العیاذ باللہ کہ جناب امیر المومنینؑ نے مدینہ میں اس قسم کے واقعہ کو واقع کیا۔ جب یہ خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے ابو ہریرہؓ کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور صلہ دیا اور مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا یہ تھا وہ نقد شمر جو فوراً ایک حدیث کا گڑھ دینے سے حاصل ہوا اور جو اس سے نتیجہ نکالا وہ اس کے جہنم تک لے جانے کے لئے کافی ہے۔ وہ واقعہ جس کو ابو ہریرہؓ امیر المومنینؑ علیہ السلام

آپ کے بھائی تھے وہ بھی کھڑے ہوتے تو اتنی ہی مدد کرتے۔

شیخ ابو جعفر نے بیان کیا ہے کہ ابو یزید بن عیسیٰ عند شیوخنا غیر مرضی الروایۃ ضریہ عمر بن النوفی وقال قدامت من الروایۃ واخری بک ان تكون کاذبا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ ہماری شیوخ کے نزدیک اس قابل نہیں کہ اس کی روایت تسلیم کی جائے عمر نے اس کو درہ سے مارا تھا اور کہا تھا کہ تو نے بہت زیادہ روایتیں رسولؐ سے کی ہیں۔ تم نے ضرور پیغمبرؐ پر دروغ بانی کی ہے وردی سفیان الثوری عن منصور بن ابیہم التمیمی قال کانوا لایا ینصرون عن ابی یزید الامکان من ذکر جنتہ اونا سفیان ثوری نے منصور بن ابراہیم تمیمی سے روایت کی ہے کہ لوگ ابو ہریرہ کی روایت فقط تذکرہ جنت و نار میں قبول کر لیتے تھے (اس کے علاوہ کسی باب میں کوئی روایت مقبول نہیں ہوتی تھی) خود جناب امیر المؤمنینؑ سے روایت ہے کہ

کی جانب منسوب کرنا چاہتا ہے وہ قتل عثمان ہے اور یہ وہی دعویٰ ہے جس کے ناحق ہونے کے لئے زمانہ گواہی دینے کے لئے تیار ہے چونکہ اس جھوٹ میں معاویہ کی ہر حیثیت سے طرفداری تھی اس لئے ابو ہریرہ نے طمع دنیا کو دین پر مقدم رکھا۔ اور افترا کر کے فوراً اپنے ایمان فروشی کی قیمت وصول کر لی۔ علمائے اہلسنت بھی اس مطلب کے کذب محض ہونے سے واقف ہیں اور اہل تشیع کے لئے تو کلام کی اتنی گنجائش ہے جس کے لئے دفتر وفا نہیں کر سکتے شرح ابن ابی الحدید میں ہے فانقول ابی یزید ان علیاً احب فی المینۃ فحاش للہ کان علی اتقی للہ من ذلک واللہ نقد نصر عثمان نصر الوکان المحصور جعفر بن ابیطالب لم یذل لہ الاصلہ ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ علی علیہ السلام نے مدینہ میں کوئی واقعہ کیا تو حاشا للہ علی سے زیادہ کون حقیقی ہو گا۔ خدا کی قسم علی علیہ السلام نے عثمان کی ایسی مدد کی تھی کہ اگر جعفر بن ابیطالب جو

آپ نے فرمایا: الا ان اکذب الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ابوہریرۃ العوسی یعنی تمام لوگوں سے زیادہ پیغمبر پر افترا کرنے والا ابوہریرہ دوسی ہے۔ ثابت ہوا کہ جو کچھ ابوہریرہ نے کہا وہ لغو ہے۔ آئندہ انشاء اللہ ہم اس کی زیادہ توضیح کریں گے۔ وہو الموفق۔ فقط

والسلام

سید سبط حسن

ابوہریرہ

از افادات

حضرت حجۃ الاسلام آقا عبدالحسین شرف الدین موسیٰ مظاہر العالی

صحابیت اور قرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَامِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰی وَمُصَلِّیًّا عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ
وَالِیِّہِ الطَّاهِرِیْنَ ۝

سنی شیعہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق

صحابہ کرام کے مدارج ہیں

بلاغ القرآن اگست ۱۹۶۷ء میری نظر سے گزرا تھا جس کی ابتدا میں تحفظ ناموس صحابہ کے عنوان سے ایک مقالہ تھا اور اسی میں کسی جگہ حیاتِ شہداء سے صاف انکار تھا۔ جماعتِ صحابہ جس کی ابتدا خود نبیؐ کے اپنے گھر سے ہوئی مثل جناب ابوطالب، فاطمہ بنت اسد، خدیجہ الکبریٰ علی

واقعات کو دیکھ دیکھ کر آیات کے مصداق کو سمجھنے میں کافی آسانی تھی اور اس کے ساتھ نبی کی توضیح بھی موجود تھی۔ اس وقت کے لوگ بڑی حد تک پہچانتے تھے کہ اس آیت کا ممدوح کون اور اس آیت کا مذموم کون ہے۔ فلاں جنگ میں ثابت قدم افراد کون ہیں جن کی مدح نازل ہوئی۔ غیر ثابت قدم کون ہیں جن کی مذمت نازل ہوئی۔ یہ سب واقعات جن کے چشم دید تھے ان کو ایک ایک نام معلوم تھا۔ حاضرین سے یہ واقعات غائبین اور آئندہ نسلوں تک پہنچے جو کتاب کی صورت میں آئے۔ بیان واقعات میں سب کا ایک زبان ایک قلم ہونا آسان نہ تھا۔ اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا لیکن جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ کہیں اختلافات نہیں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کہیں اتفاق نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے نزاعی اور اختلافی قضیہ میں اتفاق کے حدود نمایاں رہتے ہیں جو ایک محقق کو اختلافی چیزوں میں سے صحیح اور واقعی چیز تک پہنچا دیتے ہیں۔ عدالتوں میں

بن ابی طالب، حمزہ سید الشہداء، جعفر بن ابی طالب پھر اس کی وصعت مکہ، مدینہ اور دوسرے مقامات تک پہنچی۔ اس مقدس جماعت کی مدح و ثنا کوئی نئی بات نہیں۔ نئی شیعہ دونوں فرقے اپنے اپنے مذہب اور اطلاع کے مطابق ان کے تنازعات ہیں۔ دونوں فرقے قرآن کریم سے وابستگی رکھتے ہیں اور قرآن کریم نے اس مقدس گروہ کی یقیناً مدح فرمائی ہے لیکن قرآن کریم نے اس مدح کی بنیاد ناموں پر نہیں بلکہ صفات و کردار پر رکھی ہے۔ اسی قرآن نے حدیث نبی کے ان مسلمانوں کی مذمت بھی کی ہے جو نبی کے کلمہ گو تو ہو گئے تھے لیکن ان میں سے کچھ تو باطن بدستور کا فرم تھے اور کچھ لوگ تذبذب اور شک کی حالت میں تھے اور ایمان ان کے دلوں میں جاگزیں نہ ہوا تھا۔ اس مذمت کی بنیاد بھی صفات و کردار پر ہے مثلاً اچھلے وہ جو الیا کرتا ہے، بڑا ہے وہ جو ویسا کرتا ہے۔ اب یہ کہ کون الیا کرتا ہے اور کون ویسا کرتا ہے یہ واقعی چیز ہے۔ نزدل قرآن کے وقت وہ واقعات اور آیات دونوں چیزیں سامنے تھیں۔

تائیدات دھونڈھ رہا ہے۔ جو چیز خلاف نظر آتی ہے اسکو
 فوراً نظر انداز کر دیتا ہے۔ جو چیز موافق نظر آتی ہے اس کو
 اپنے سرمایہ میں شامل کر لیتا ہے۔ تحقیق کر سکتا ہے صرت
 وہ جو اپنے اس ذہنی سرمایہ کو جو پہلے سے موجود ہے اسکو
 شک و شبہ کی نظر سے دیکھ کر اس امر کا محاسبہ کرے کہ
 اس کا غلط ہونا ناممکن نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ بالکل غلط
 ہو اور صحیح چیز کوئی اور جو بس دل میں یہ غلط پیدا ہو گئی اور
 ذوق صحیح نے مدد کی وہ منزل پر پہنچ گیا۔ غرض کہ واقعات
 کا صحیح نسخہ معلوم کر لینا کوئی مشکل بات نہیں۔ اب اگر
 کوئی یہ کہے کہ ہم کو مذکورہ جماعت کی سچان بین کی ضرورت
 ہی کیا ہے۔ ان کے اعمال کی باز پرس ہم سے تو نہ ہوگی
 یہ بات کشف کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن واقعہ یہ ہے
 کہ دین اپنے تمام تراصولی اور فردعی تقاضوں کے ساتھ ہم
 تک ان ہی واسطوں سے پہنچتا ہے۔ قرآن اور اس کے
 مطالب حدیث اور اس کے موارد یہ سب کچھ ان ہی

دو ذوق فریق اپنے اپنے مختلف اور متضاد بیان دیتے ہیں
 سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کی انتہائی کوشش کرتے
 ہیں۔ عدالت بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی فریق سے
 متعارف نہ کسی شاہد سے باخبر۔ لیکن وہ انتہائی اختلافات
 اور اپنی انتہائی اجنبیت کے ہوتے ہوئے آسانی سے حقیقت
 امر معلوم کر لیتی ہے اور اصلیت اس پر کھل جاتی ہے۔
 کسی حیرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس اختلاف
 کا بھوار میں کسی صحیح نتیجہ پر میں نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا یہ خیال
 کر لینا غلط ہے کہ اختلاف بیان کی حالت میں صحیح بات
 معلوم نہیں ہو سکتی۔ مذہبی امور کی تحقیق میں بڑے سے
 بڑا قابل انسان جو ناکام رہ جاتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچ
 پاتا اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے خالی الذہن نہیں
 ہوتا۔ اس کے دل و دماغ میں پہلے سے کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے
 وہ خود چاہے یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تحقیق کر رہا ہوں لیکن وہ تحقیق
 نہیں کر رہا ہے اپنے موجودہ سرمایہ ذہنی کو بڑھانے کے لیے

ایک نہ ہو سکے گا اس فیصلہ میں بھی اختلاف ہوگا کہ کون سا ذریعہ اسلم اور پاک ہے اس صورت میں جس اختلاف سے تم بچنا چاہتے تھے وہ تم کو مزید اختلاف میں ڈال دے گا ذریعہ وہ اختیار کرو جس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جس کی پاکیزگی کی اللہ نے شہادت دی ہو۔ جن کی آخری نجات کی خبر قرآن کریم نے اسی دنیا میں دے دی ہو۔ جن کی مدح میں ذم کا شائبہ نہ ہو۔ جن کے ایمان و عمل میں ذکر گوئی نہ ہو ان کا ماضی، حال، مستقبل ہر زمانہ میں یک رنگ ہو اس لیے ہماری دینی ضرورت ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے یعنی قرآن و حدیث کے ممدوح اور مذموم کو پہچانیں تاکہ ہمارا وسیلہ صحیح ہو غلط نہ ہو۔ ممدوح کی مدح اور مذموم کی مذمت قرآن کریم نے یوں ہی نہیں کی بلکہ وہ ہمارے لیے عنوان ہدایت ہے۔ قرآن کسی کی مدح یا کسی کی مذمت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ قرآن کامل ہو یا مجز ایک ایک حرت ہدایت کے لیے ہے اگر ہدایت کے تقاضے مدح و ذم

ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی تک ہماری رسائی بہر حال ضروری ہے لیکن جب ہم اس عہد مقدس میں نہ تھے تو لامحالہ اب واسطہ ہی اختیار کرنا ہوگا۔ کون سا واسطہ اختیار کریں؟ یہ سوال چنداں اہم نہ ہوتا اگر اصول و فروع، عقائد و اعمال، حلال و حرام، ادا و نواہی میں سب یک زبان ہوتے لیکن سب یک زبان ہوتے اگر سب یک دل ہوتے اور سب یک دل ہوتے تو قرآن کریم عہد نبی کے سب ہی مسلمانوں کی مدح کرتا یہ نہ ہوتا کہ کسی کی مدح اور کسی کی مذمت قرآن کریم کے یہ دونوں رخ ہی اس لیے ہیں کہ مسلمانان عالم تم تک جو چیز محمد و حین کے ذریعہ سے پہنچے گی وہ صحیح ہوگی اور جو مذموین کے ذریعے سے پہنچے گی وہ غلط ہوگی۔ یہ اختلاف ہی اصل میں ہم سے اس امر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تمخارا وسیلہ اور ذریعہ ہر طرح سے اسلم بے خطا را و انتہائی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے اور اس کا فیصلہ اگر تم خود کرو گے تو اس میں غلطی کا پورا امکان ہوگا اور اس کے علاوہ تم سب کا فیصلہ بھی

میں امتیاز کر کے صحیح وسیلہ اختیار کر سکے۔ اس لیے یہ جانتا ضروری ہوا کہ ممدوح کون ہے اور مذموم کون ہے۔

امر حق کی حفاظت کا اور اس کو قائم رکھنے کا
اللہ نے وعدہ فرمایا ہے

اصول ہول یا فردع ان میں ایک حد قائم ہوتی ہے اتفاق کی مثلاً اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ کیسا اور بیش ہے، قدیم ہے، الم نزل اور لایزال ہے۔ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی، رسول اور آخری نبی ہیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ کعبہ آخری قبلہ ہے۔ نماز پنجگانہ فرض ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمل امت کا اتفاق اور اجماع رہا ہے اس لیے ان کا صحیح ہونا یقینی ہے کیونکہ دین حق کی حفاظت اور بقا کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اختلافات مثلاً خدا کا قیامت میں دیدار ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے صفات قدیم ہیں یا حادث،

کے بغیر پورے ہو سکتے تو قرآن جو قانون الہی کا نام ہے اس کو ان جھگڑوں سے کیا مطلب تھا۔ افعال و اعمال پر مدح و ذم نہ خود نبی بھی کر سکتے تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی کہ یہ مدح و دم اس کتاب کا جو عز و لایفک بنا دی جائے جن کو مسلمانان عالم کے سامنے باقی رکھنے کی قیامت تک کے لیے اللہ نے ضمانت کی ہو جو قیامت تک ہر مسلمان کی تلاوت اور سماعت میں آتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ مذموم بھی جب قرآن پڑھے تو وہ آیتِ مذمت بھی پڑھے جو اس کے بارہ میں ہے اور جب دوسرا اس کے سامنے پڑھے تو وہ اس آیتِ مذمت کو بھی سنے۔ وہ خود نہ رہے لیکن اس کا کردار ہرزبان پر آتا رہے اور ہر کان تک پہنچتا رہے۔ اگر محض ان ہی کی ہرزنش مقصود ہوتی، اگر صرف ان ہی کی تنبیہ مقصود ہوتی تو نبی کے ذریعے سے بھی یہ کام لیا جاسکتا تھا قرآن کی صورت میں اس اعتبار عام کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم ہرزبانہ کے مسلمان کو اس مدح و ذم سے باخبر رکھنا چاہتا ہے تاکہ دیندار ممدوح مذموم

صفاتِ خدا عین ذات ہیں یا ذات سے الگ، اللہ خیر و منکر دونوں کا خالق ہے یا اس کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ خیر محض ہے۔ رسولؐ کے آباد و اجداد کا فرہو سکتے ہیں یا نہیں؟ قبل رسالت آپؐ دیندار تھے کہ نہیں؟ آپؐ سے قبل رسالت یا بعد رسالت کوئی گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں آیہ بجم تھا کہ نہیں؟ نماز ہاتھ کھول کر پڑھیں یا باندھ کر۔ اگر ان مسائل میں اصول کے ہوں یا فروع کے اختلاف ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اختلاف دیکھ کر ہم اصل عقائد و اعمال ہی سے دست بردار ہو جائیں۔ خدا کا ماننا چھوڑ دیں۔ نبیؐ کا دامن چھوڑ دیں۔ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ نہ یہ کوئی عقلمندی ہوگی کہ اختلاف کے ہر متضاد اور متضاد پہلو کو دست کشیں کیونکہ دین حق کی بات اصل کے بارہ میں ہو یا فرع کے بارہ میں ہمیشہ ایک ہے دو نہیں ہو سکتیں لہذا اختلاف کا ہر پہلو صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اختلاف کی موجودگی کے یہ معنی بھی نہیں کہ اختلاف کا جو بھی پہلو ہے وہ ہر پہلو غلط

ہے۔ صحیح بات کچھ اور ہے اگر صحیح بات ان تمام اختلافات سے بالکل باہر کوئی چیز ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ جو دین کا امر حق تھا وہ معدوم ہو گیا اور وہ کہیں بھی باقی نہ رہا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس دین حق کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہو وہ معدوم ہو جائے۔ خداوند عالم فرماتا ہے (مِثَاقُنَا كَرَرْنَا اَلَّذِيْكَوْا۟ وَ اٰتٰنَا لَهٗ لِحَاقِطُوْنَ)۔ ہم ہی نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ دین۔ قرآن بھی دین ہی کا زبردست رکن ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت بھی دین ہی کی حفاظت کے لیے ہے لہذا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ دین رہے یا نہ رہے قرآن ضرور رہے گا۔ اصل شے تو دین ہے جس کی رہنمائی کے لیے نبیؐ آئے، قرآن آیا۔ اس ہی دہرے دین کے ان رہنمائوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نقطہ الذکر فرمایا۔ یعنی رسولؐ کو بھی الذکر کہا، جیسے وَ قَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرًا تَرْتَدُّوْنَ لَا يَنْتَلُوْا عَلٰیكُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ

اور مشرکین اسی دین حق کو مٹانا چاہتے تھے لیکن اللہ کے وعدہ حفاظت کے مقابلہ میں ناکام رہے۔ یہ یقیناً لیفقدوا نور اللہ یا فواھم وادللہ مستحضر فورہ و لو کرہ الکافرون۔ ”وہ لوگ پیاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (دین) کو اپنے سانسوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ تو اپنے نور (دین) کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کفار کو ناگوار کر دے۔“ (ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و لو کرہ المشرکون ہ سورۃ صفت۔

”وہ (اللہ) وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کو کل دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو ناگوار کر دے۔“ لہذا جس مسئلہ میں پوری اہمیت متفق ہے یقیناً وہ حق ہے اور جس مسئلہ میں اختلاف ہے وہ امر حق اس ہی اختلاف کا کوئی موجب دہلوی ہے کیونکہ حق معدوم نہیں ہو سکتا اور جو نکتہ حق کا وجود ہر زمانہ میں ادھر ہر لمحہ میں لازمی اور لا بدی ہے۔ اس لیے کوئی زمانہ اور کوئی ساعت

”یقیناً نازل کیا ہے اللہ نے تمھاری طرف ذکر کو یعنی رسول کو جو کھل ہوئی آیات کی تلاوت کرتا ہے“ اور قرآن کو بھی ذکر کہا۔ اِنَّ هُوَ اَلَا ذِکْرٌ وَ قُرْآنٌ مُّبِیْنٌ۔ ”نہیں ہے وہ لیکن ایک ذکر اور روشن قرآن۔“ پھر سورۃ ص میں قرآن کو ذکر والا فرمایا۔ صَا دَاغُضُّ اِنِّ ذِی الذِّکْرِ۔ ”ص۔ اس قرآن کی قسم جو ذکر والا ہے یعنی دین کی رہنمائی کرتا ہے۔“ سورۃ انبیاء میں دین حق کو ذکر فرمایا ہے۔ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیْہِ ذِکْرُکُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔ ”ضرور اور ہم نے تمھاری طوط ایک کتاب نازل کی جس میں تمھارا دین (ذکر) ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا جاتا ہے۔ لیو یلیٰ لَسْمُ اتَّخَذَ فَلَائِکُمْ اَحْیِلُکُمْ لَقَدْ اَحْصَیْتُ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَ فِی۔“ روز قیامت ایک نظام کے گاہکاش میں فلاں کو دوست نہ بنانا اس نے یقیناً تجھ کو دین (ذکر) سے گمراہ کر دیا جبکہ وہ دین تجھ تک آگیا تھا۔ غرض کہ ذکر دین حق ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ کفار

امرتی اختلافات ہی کے اندر کی کوئی چیز ہے

اگر کسی مسئلہ دینی میں اختلاف ہے اور اس کے دو یا اس سے زیادہ پہلو ہیں تو یہ اختلاف اپنے تمام پہلوؤں کو لیکر اس امر کا اعلان کر رہا ہے کہ کل امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ امر حق ان پہلوؤں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں مثلاً شبِ قدر کس رات میں ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس پر اجماع امت ہے کہ یہ شبِ ماہِ رمضان المبارک کی ہے لہذا غیر ماہِ رمضان کا نظریہ اگر کسی وقت وجود میں آئے تو وہ باطل ہوگا کیونکہ پوری امت بظاہر پر اجماع نہیں کر سکتی۔ اب تاریخوں کا اختلاف ہے جو مثلاً انیس سے لے کر انیس تک ہر شبِ طاق کے لیے ہے۔ اس اختلاف کے معنی یہ ہونے کہ کل امت اس پر متفق ہے کہ مذکورہ راتوں ہی میں کی کوئی رات ہے جو شبِ قدر ہے اگر کسی وقت مذکورہ راتوں کے علاوہ کسی اور رات کے

اور کوئی وقت حق سے خالی نہیں ہو سکتا۔

ختم نبوت کی بہترین دلیل

اگر صد ہا برس تک مسلمانانِ عالم صحابہ، اہل بیت، تابعین، سب کا اس پر اجماع رہا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، تو اگر اس کے بعد کوئی مدعی نبوت پیدا ہوا اور بعض مسلمانوں نے مان بھی لیا تو یہ دعوے نبوتِ یقیناً غلط اور باطل ہے کیونکہ دینِ حق کا وجود ہر ساعت اور ہر زمانہ میں لازمی ہے اور حق سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہو سکتا لہذا جو بھی نظریہ جس کو دین سے نسبت ہو اگر اس کی یہ حالت ہو کہ وہ نظریہ معدوم رہ کر کسی وقت لباسِ وجود پہن لے وہ یقیناً ناحق ہے۔ اگر حق ہوتا تو کسی وقت بھی معدوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس فرق کو ہر شخص ذہن نشین کر لے کہ کسی نظریہ کا وجود اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا لیکن کسی نظریہ کا فقدان اور عدم اس کے ناحق اور باطل ہونے کی دلیل ہے۔

عثمان واقعہ کر بلا ان واقعات کے وقوع سے صدائے قرآن
 یہ کوئی کثرت نہیں آتا۔ قرآن کریم نے ان واقعات کے
 ممکن الوقوع ہونے سے کہیں انکار نہیں کیا۔ ان واقعات کے
 وقوع کو ماننے والا ہرگز منکر قرآن نہیں ہو سکتا بلکہ ان
 واقعات کے وقوع کی قرآن کریم نے اشارتاً اور حدیث
 نبوی نے صراحتاً خبر دی ہے (جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے)
 لہذا ان واقعات کے وقوع سے اللہ اور رسول کی تکذیب
 نہیں بلکہ تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ واقعات اللہ
 اور رسول کے خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ اللہ اور رسول
 نے جو واقعات کہ ہونے والے تھے ان کے بارے میں خبر دی
 اب اگر کوئی صاحب اپنی نئی منطق سے یہ کہنے لگیں کہ ان واقعات
 کو صحیح ماننے سے قرآن کی تکذیب ہوتی ہے اور قرآن کریم
 ان واقعات کو غیر ممکن الوقوع قرار دیتا ہے تو یہ جدید نظریہ
 جس کا کہیں پہلے وجود نہ تھا خود حرف غلط ہے۔ اس کے
 سنی ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں کیونکہ اگر یہ نظریہ سنی ہوتا

لیے کوئی دعویٰ کرے تو وہ یقیناً ناسنی ہے کیونکہ اگر وہ سنی
 ہوتا تو نظریہ سنی کا وجود ہر زمانہ میں موجود رہتا۔ اسی طرح اگر
 نمازیں بحالت قیام یا تمکھولنے یا باندھنے میں اختلاف ہے
 تو جس طرح یہ غلط ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں اسی طرح یہ بھی
 غلط ہے کہ دونوں صورتیں غلط ہوں اور سنی کوئی تیسری چیز جو جس
 کا کوئی وجود نہیں۔ اسی طرح اگر خلافت کے بارے میں کعبہ رسول
 حضرت ابوبکر خلیفہ برحق ہیں یا حضرت علیؓ تو جس طرح دونوں
 نظریے سنی نہیں ہو سکتے اسی طرح دونوں نظریے غلط اور باطل
 بھی نہیں ہو سکتے۔ ان ہی دونوں نظریوں میں سے کوئی ایک
 نظریہ سنی ہے کیونکہ سنی معدوم نہیں ہو سکتا۔ اگر دھوکے آخری
 فرض میں یعنی پیروں کے دھونے اور مسح کرنے میں اختلاف
 ہے تو کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی جو سنی ہو۔ ان ہی دو
 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے جو سنی ہے کیونکہ سنی کی
 بقا کا اللہ ضمان ہے۔ اسی طرح اگر پوری امت اس امر پر
 متفق رہی ہے کہ جنگ جمل، جنگ صفین، واقعہ قتل حضرت

کچھ افراد تو اس نظریے کو اپنائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کُل امت باطل پر مجتمع ہو جائے اور حق جس کی حفاظت کے لیے وعدہ خداوندی ہے معدوم ہو جائے۔

قرآن کریم کو دافع اختلافِ امت نہیں قرار دیا جاسکتا

ممكن ہے کوئی صاحبِ کلمہ کہ جس جس مسئلہ میں اختلافِ امت ہے اس اختلاف کو قرآنِ کریم کے ذریعہ سے کیوں نہ دور کیا جائے اول تو یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے کہ آیا قرآنِ کریم نے دین کے تمام جزئیات کو خود حل کرنے کی ضمانت کی ہے؟ پہلی نظر جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم نے صلوٰۃ و زکوٰۃ تک کے جزئیات کو بھی بیان نہیں کیا۔ نماز کے رکعات اس کی مرتب صورت رکعت میں رکوع کا ایک اور سجدہ کا دو ہونا۔ سفر میں قصر ہر نماز کے لیے ہے یا کسی کسی میں اگر کسی کسی میں ہے تو کس کس میں جو نماز قصر ہوگی وہ کتنی کم ہوگی۔ صرف ایک آخری سجدہ یا دونوں سجدے یا پوری ایک رکعت یا زیادہ زکوٰۃ کس مال

تو ہر زمانہ میں اس کا وجود ہوتا مسلمان سب نہیں تو سب میں سے کچھ تو اس نظریہ کے حامل اور حامی رہتے۔ حق کا کہیں تو وجود ہوتا۔ اسی طرح اگر تمام امت کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ بدلیل قرآنی مقتولین فی سبیل اللہ زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں یہ زندگی کا لفظ مجازی اور غیر حقیقت نہیں ہے اور اب اس کے بعد کوئی صاحبِ حیات شہداء کے صاف منکر ہو جائیں اور کہہ دیں کہ یہ زندگی حقیقت نہیں بلکہ نام نہادِ مجازی محض برائے گفتن ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والے انسانوں کی یہ نام نہاد زندگی شرعی طور پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے لئے، ابل، بکری، مرغی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی حالانکہ خدا تعالیٰ جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے کفار کو ان ہم کالانعام بل ہم اضل و سبیلا۔ یہاں یہ ہے کہ صرف عام مومنین کو نہیں بلکہ شہداء مومنین کو عوام کالانعام قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہی نظریہ حق ہوتا تو ہر زمانہ میں سلسل اور متواتر رہتا۔ اگر کُل امت نہیں تو امت کے

کریم کو دافع اخلاقیات اس لیے نہیں قرار دیا جاسکتا کہ ہر اخلاقیات کرنے والا اپنے نظریہ کی بناءً قرآن کریم ہی کو قرار دیتا ہے جو منہج نبوت کے قائل ہیں وہ بھی اس ہی قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور جو منہج نبوت کے منکر ہیں وہ بھی اس ہی قرآن سے اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں۔ حیات جناب عیسیٰؑ بھی اسی قرآن سے ثابت کی جاتی ہے اور ان کی موت بھی اس ہی قرآن سے، وضو میں پیروں کا دھونا بھی اسی قرآن سے اور مسج پا بھی اسی قرآن سے۔ خلافت علی مرتضیٰؑ بھی اس ہی قرآن سے اور خلافت خلیفہ اول بھی اسی قرآن سے حیات شہداء بھی اسی قرآن سے اور نبوت یہاں تک پہنچ گئی کہ موت شہداء بھی اسی قرآن سے ثابت کرنی کو کوشش ہے۔ جنگ جمل و جنگ صفین کا وقوع بھی اس ہی قرآن سے اور ان جنگوں سے انکار کی کوشش بھی اس ہی قرآن سے غرض کہ ہر شخص اپنے نظریہ کو جائز اور ناجائز قرآن سے دکھا رہا ہے اور ہر باطل پسند القاط قرآن کو اپنے خود ساختہ معانی

پر ہے؛ کتنے مال پر ہے؛ کتنے عرصہ میں ہے؛ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؛ ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی تفصیل نہیں ہے۔ بقول شخصہ کہ قرآن کریم سے تو کتے اور بلی کی بھی حرمت ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ بحث بڑی اہم ہے کیا احکام شریعت عموماً آیات قرآن آئے پر دیے گئے؛ یا یہ کہ قرآن کریم نے عموماً نبی کے دیے ہوئے احکام کی جہاں جہاں مناسب سمجھا تائید کی ہے۔ میرا نظریہ مستقل طور پر یہ ہے کہ باستان بعض جملہ احکام شریعت، احلال و حرام کی تشخیص، عبادات کا تعین، فرائض کا تقرر یہ سب سرکار رسالتؐ نے عالم مشیت الہی ہونے کی حیثیت سے نافذ کیے اور سرکار کے نافذ کیے ہوئے احکام کی قرآن کریم نے وقتاً فوقتاً تائید کی ہے اور جب کسی سے پہلے اصح کی ہوئی چیز کی تائید کی جاتی ہے تو تائید میں بیان جزئیات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ نظریہ خود آیات قرآنی سے ثابت ہے لیکن اس بحث کو ہم یہاں چھیڑنا نہیں چاہتے۔ اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے قرآن

۷۵
رہی ہو اور پھر کسی وقت بدقسمتی سے وہ نظریہ معرض وجود
میں آیا ہو اس نظریہ کے حق ہونے کا کوئی امکان نہیں
البتہ جو نظریات ہر زمانہ میں پیہم اور متواتر و مسلسل چلے
آتے ہوں امر حق ان ہی میں سے کوئی ایک نظریہ ہے جس کو
عقل سلیم، قرآن کی تائید، مسلم، حدیث، ثابت اور تاریخ کے
مسئلہ اور متفقہ واقعات کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے۔

ہماری تاریخ کلیتہً نہ لائق تسلیم ہے نہ لائق انکار

تاریخ کی حیثیت سے جو کچھ موجود ہے اس سب کی
حیثیت ایک جیسی نہیں۔ اس تاریخ میں وہ چیزیں بھی ہیں
جن کو پوری امت نے بغیر کسی اختلاف کے تسلیم کیا ہے
اور سب ایک زبان اور یک قلم ہیں۔ دوسری طرف وہ
وہ چیزیں بھی ہیں جن کے بارہ میں اختلاف ہے۔ ہر چیز کی
مضبوطی اور ہر شے کا استحکام ایک جیسا نہیں ہوتا بعض
چیزیں انتہائی مضبوط ہوتی ہیں بعض کی مضبوطی کا درجہ اس

کے سانچہ میں ڈھال رہا ہے۔ اس ہی وجہ سے قرآن کریم
نے اپنے آپ کو اختلافات امت کا حکم نہیں قرار دیا بلکہ
پیغمبر کو اور صرف پیغمبر کو حکم قرار دیتے ہوئے فرما دیا
قُلْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ لَا يُوْمِنُوْنَ حَتّٰى يَحْكُمُوْا فِیْہَا شَیْءٌ
بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِی الْفُضْلِ حَٰجَۃً مَّا
قَضٰیْتُمْ وَ لَیْسَ لَہُمْ اَسْلٰہٌ فِیْ شَیْءٍ اَنْزَلَ رَبُّہُمْ
کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہوں گے تا انیکہ اپنے درمیان ہر
اختلاف میں تم کو حکم اور فیصلہ کن قرار دیں اور جو کچھ بھی
تم فیصلہ کر دو اس کے لیے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی
نہ محسوس کریں بلکہ (لمتھارے فیصلہ کو) ایسا مانیں جو ماننے
کا حق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس قرارداد پر کہ اللہ ہمیشہ حق
کی حفاظت کرے گی انہی کریم نے فیصلہ کن الفاظ میں فرما دیا کہ میری
امت خطا یعنی ناحق پر کبھی مجتمع نہ ہوگی۔ اس ہی وجہ سے
میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو نظریہ دینی امت مسلمہ میں کسی
وقت بھی معدوم رہا ہو اور اس نظریہ کے خلاف کل امت مجتمع

مسلمہ حقیقت ہیں۔ دوسری طرف وہ واقعات اور جزئیات ہیں جن میں افراط و تفریط کا امکان ہے۔ یہی حال ہماری تاریخ کا ہے۔ اس تاریخ کے وہ امور جو الم لشرج بغیر کسی اختلاف کے مسلمانوں کے ہر مذہب و ملت میں مسلم اور مشہور ہیں وہ تاریخ کی روح ہیں۔ ان سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ان سے انکار کرنا دین سے انکار کرنا ہے۔ تاریخ نام ہے واقعات کا اور واقعات سے بے نیاز ہو کر نہ کا رد دنیا ہو سکتا ہے نہ کار و دن۔ قرآن یہ تو کہہ سکتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ بتانا کہ محمد کون ہیں یہ واقعاتی چیز ہے۔ قرآن یہ تو کہہ سکتا ہے کہ کعبہ جو مکہ میں ہے اسکا حج واجب ہے لیکن مکہ کون سا شہر ہے اور کعبہ کونسی عمارت ہے یہ واقعاتی چیز ہے۔ قرآن یہ تو کہہ سکتا ہے کہ نماز روبرقبت ہو کر پڑھو مگر قید کس جانب ہے یہ واقعاتی چیز ہے قرآن یہ بتا سکتا ہے کہ روزہ رمضان فرض ہے، روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور دن کے ختم ہوتے تک رہتا ہے لیکن یہ بتانا کہ رمضان شروع ہو گیا، اب صبح ہو گیا، اب

سے کم ہوتا ہے۔ انتہائی مضبوط اور مستحکم چیزوں میں اختلاف اور قیل و قال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکا۔ جن چیزوں کی مضبوطی کا درجہ نسبتاً کم ہوتا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے وہاں نقد و تبصرہ کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سلاطین مغلیہ کا ہندوستان پر حکمران رہنا اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ان کی باہمی ترتیب کہ بابر کے بعد ہمایوں، ہمایوں کے بعد اکبر، اکبر کے بعد جہانگیر، جہانگیر کے بعد شاہجہان، شاہجہان کے بعد اورنگ زیب، اس سے کون جھگڑنا انکار کر سکتا ہے لیکن تخت نشینی کے وقت ان کی عمریں کیا تھیں، وفات کے وقت ان کے سن و سال کیا تھے؟ یہ چیزیں بیان میں آنے کے باوجود بھی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتیں جتنا کہ ان بادشاہوں کا یکے بعد دیگرے حکمران ہونا۔ اسی طرح ان بادشاہوں کے زمانہ کے ایک طرف وہ نمایاں اور مضبوط واقعات ہیں جو ایک

شام ہوئی قرآن کا کام نہیں یہ واقعاتی چیز ہے۔ اس کو الگ سے معلوم کرنا ہو گا۔ ایک جلسہ کے لیے ممکن اشتہار دیا جاتا ہے جس میں جلسہ کی جگہ جلسہ کی تاریخ جلسہ کا وقت مقررین کے نام سب کچھ موجود ہے لیکن اس اشتہار میں سب کچھ ہوتے ہوئے محض اشتہار سے نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جو جگہ کبھی ملتی وہ یہ ہے جو تاریخ کبھی تھی وہ آج ہے جو وقت لکھا تھا وہ آگیا، جن مقررین کو لکھا تھا وہ یہ ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو الگ سے معلوم کرنا ہوں گی کیونکہ یہ سب واقعاتی چیزیں ہیں۔ واقعات سے نہ دنیا میں کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے نہ دین میں۔ واقعات کا شخص تاریخ سے ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے واقعات کا تاریخ ماضی سے موجود واقعات کا موجودہ تاریخ سے۔ لہذا جہاں تاریخ ہر زبان ہر قلم اور ہر بیان میں ایک ہو اس سے انکار انتہائی بے ذوقی اور بے عقلی کی دلیل ہے البتہ جہاں اختلاف ہو وہاں اس درجہ تفصیل کرنا ہو گا کہ شک شبہ مٹ کر یقین کی حد نظر آجائے۔ تاریخ کے وہ واقعات

جن کا تعلق ہزاروں مسلمانوں سے ہو وہ واقعات جو کھلے میڈل کے ہوں جن کو ہر طبقہ کے مسلم اور غیر مسلم مانتے، لکھتے، اکتے چلے آتے ہوں اور کسی نے ان کو دروغ بہتان، افسانہ نہ کہا ہو وہ واقعات تو کیونکہ مشتبہ ہو سکتے ہیں تاریخ کا تو وہ واقعہ بھی نہیں بھٹکا یا جاسکتا جس کا تعلق صرف ایک ہی متنفس سے ہو کسی چھپی ہوئی جگہ سے ہو، عام نگاہوں سے مخفی ہو لیکن ہو بلا اختلاف سب کا مانا ہو۔ ہجرت نبی کے سلسلہ میں قرآن کریم نے صرف اتنا کہا ہے کہ غار میں نبی تہنا تھے بلکہ وہاں نبی کے ساتھ ایک اور بھی تھے۔ وہ کون تھے؟ کیا نام تھا؟ کس خاندان سے تھے؟ اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ قرآن کسی معین ذات کو ملنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کا ہر فرقہ بلا اختلاف یہ مانتا چلا آتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر تھے۔ اس نام کا بلا اختلاف ہونا دلیل صحت ہے نہ شیعوں کو یہ شکایت ہے کہ کسی کی حمایت میں یہ افسانہ گھڑ لیا گیا نہ سنی حضرات کو یہ شکایت ہے کہ شیعوں نے کسی

ہے کہ رسول اکرمؐ کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکرؓ کی میت کی اور وہ عامۃ المسلمین کے خلیفہ، فرمانروا اور صاحب اقتدار ہوئے اور ان کے بعد ان کی وصیت سے حضرت عمرؓ ہوئے اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے تو اس تاریخی حقیقت کو سنی، شیعہ دونوں فرقوں نے بلا اختلاف تسلیم کیا اور کر رہے ہیں۔ کسی کو تاریخ کے مسئلہ واقعات سے انکار نہیں۔ اگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں فتوحات کی وسعت ہوئی اور دور و دراز کے علاقے اور محالک زیر نگین ہوئے تو شیعوں کو کبھی اس سے انکار نہیں ہوا۔ اسی طرح جنگ جمل اور جنگ صفین، جنگ نہدان اور واقفہ فتن حضرت عثمانؓ ہر اسلامی فرقہ کے نزدیک بلا اختلاف تاریخی مسلمات ہیں۔ اب ان واقعات سے انکار کرنا ایک طرف قرآن کو جھٹلانا ہے کیونکہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے کہ امر حق کا دہر ہر زمانہ میں رہے گا۔ وہ معدوم نہیں ہو سکتا۔ اگر حق بھی ہوتا کہ یہ جنگیں نہیں ہوتیں تو یہ نظریہ حق ہر زمانہ میں ہوتا، ناسید

تقصیب کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے کسی مستورہ پر نہمت بے جا لگائے جانے کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ بیتانِ عظیم ہے۔ کس پر نہمت لگائی گئی تھی؟ قرآن کریم نے کسی کا نام نہ لیا۔ تاریخ نے یہ بتایا کہ یہ نہمت ام المومنین پر لگائی گئی تھی۔ تاریخ کا یہ بیان سنی شیعہ مسلمانوں کے ہر فرقہ میں متفق علیہ اور بلا اختلاف ہے۔ لہذا تاریخ کے اس بیان اور تعیین نام کو کیوں نہ حقیقت واقعی سمجھا جائے حضرات شیعہ کسی مسئلہ میں حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عائشہؓ پر لاکھ تنقید کریں لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ غار میں آنحضرتؐ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ نہیں کوئی اور تھا یا قرآن نے جس بنی کی کیا کہاسنی کی گواہی دی وہ حضرت عائشہؓ نہ تھیں کوئی اور بنی بی تھیں۔ رسولہ رسولؐ میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دفن ہونے کا واقعہ کوئی قرآنی واقعہ تو نہیں صرف تاریخی واقعہ ہے مگر بلا اختلاف ہے۔ اس لیے سنی شیعہ دونوں میں سے کوئی بھی اس واقعہ کا منکر نہیں۔ اگر تاریخ بلا اختلاف یہ بتاتی

”شیعہ حضرات کی طرف سے اجماع امت کا لفظ
پڑھ کر تعجب ہوا ہے کیونکہ انتہائی مسئلہ کو
امت کے اولین اجماع متعلقہ خلافت ہی کا انکار
ہے تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پیامِ عمل کون سے
اجماع کی خبر دے رہا ہے؟“

ہم نے اجماع امت کا فقط اپنے پہلے کتابچہ ”صحابیت
کا قرآنی تصور“ میں بھی لکھا ہے اور اب بھی ہم برابر یہ لفظ استعمال
کر رہے ہیں۔ مدیرِ بلاغ القرآن کے تعجب پر ہم کو تعجب ہے
پیامِ عمل اس اجماع امت کی خبر دے رہا ہے جس پر پوری امت
کا اجماع ہوا اور کسی کو اختلاف نہ ہو۔ ادھورا اور جزئی اجماع
اس وقت تک کوئی چیز نہیں جب تک اس میں معصوم کی
شرکت نہ ہو۔ جس اجماع کی خبر آپ دے رہے ہیں نہ تو وہ
کل امت کا اجماع ہے نہ اس میں کسی معصوم کی شرکت ہے
جب آپ اس جزئی اجماع کو تسلیم کرتے ہیں جس میں حضرت
عبدالرحمن بن عوف شامل ہیں تو ہم اس اجماع کو کیوں تسلیم

نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف قولِ نبیؐ کو جھٹکنا ہے۔ مکرر فیصدہ
کر چکے ہیں کہ میری امت (پوری) باطل پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔
باطل پر یہ اجماع امت ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان
جنگوں کا ہونا امر باطل ہوتا تو یہ سنہ ایک لمحہ بھی بلا اختلاف
نہ رہتا۔ پھر پوری امت کا ان جنگوں پر اتفاق ہونا امت کا اس
امر پر اجماع کرنا قرار پایا کہ ان جنگوں کا وقوع کسی بیانِ قرآن
اور کسی آیتِ قرآن کی صداقت کو مجروح نہیں کرتا بلکہ قرآن نے
تو ایسے واقعات کے وقوع کی اور ایسے قتال اور لہجوات کی اشارت
خبر دی ہے جیسا کہ ہم آئندہ اس کو واضح کریں گے۔ اب تاریخ
کی مستندان جنگوں سے انکار کرنا قرآن وحدیث کا انکار ہے
اور اچھی تمام امت کو بے دین قرار دینا ہے۔

شیعہ اجماع امت کے قائل ہیں

مدیرِ بلاغ القرآن نے تحفظ ناموں صحابہؓ کے صفحہ ۶۱

پر لکھا ہے۔

کریں جس میں پوری امت متفق^{۸۲} ہو۔ اور اگر پوری امت نہ ہو تو ان میں سے کوئی فرد شامل ہو چکی عصمت و طہارت کی خیر قرآن کیم کے آیت تفسیر نے دی۔ رسولؐ کا اہمیت ایک طرف امت کے بہترین افراد ہیں دوسری طرف وہی امت کے امام ہیں ان کے بغیر کوئی اجماع حقیقتاً اجار امت نہیں۔

کیا مسلمانوں کی تاریخ عجمی سازش کا نتیجہ ہے؟

عجمی سازش یہ ایک لفظی پردہ ہے جو ہمیشہ عرب کے مومن و غیر مومنین کی سیر کار میں کو چھپانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے سرکارِ مدینہ کے عہدِ مبارک میں صرف ایک عجمی کا پتہ چلتا ہے یعنی سلمان فارسی۔ یہ وہ معتدرا اور معتبر صحابی ہیں جو فرقِ اسلام میں سب کے نزدیک مہدوح اور کامل الایمان ہیں۔ کفار بے شک ان پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ قرآن کے مصنف اصل میں سلمان ہیں اور سلمان قرآن تصنیف کر کے محمدؐ کو دیتے ہیں۔ اس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي

وهذا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ وہ جس کی طرف یہ لوگ قرآن کو منسوب کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے اور یہ قرآن کھلا ہوا زبانِ عربی ہے۔ پہلے کفار نے قرآن کو عجمی سازش قرار دیا پھر ان کی دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں نے تاریخ کو عجمی سازش قرار دے دیا غرض کہ عجمی سازش سے نہ قرآن بچا نہ تاریخ بچی۔ حالانکہ قرآن عجمی سازش ہے نہ تاریخ۔ اگر تاریخ میں کچھ غلط سلسلے ہیں انہیں ہیں تو وہ بعض حکومتوں کا ردِ حکومت ہے۔ الناس علیٰ دین ملوکھم۔ عجم غریب تو محکوم تھا۔ اس کو حکومت اور خلافت سے کیا تعلق تھا۔ عجم کی خلافت تو کیا ہوتی خلافت کی سند پر تودہ مدنی انصار بھی نہ آسکے جن کی جابجا قرآن نے مدح کی ہے اور یہ انصار خود خلافت سے تو کیا قریب آسکتے تھے ان کو تو یہ بھی حق نہ تھا کہ شوریٰ میں شامل ہو کر ہونے والے خلیفے کے بارے میں رائے دے سکیں۔ یہ ہے وہ اسلامی جمہوریت جس کا نام رکھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہوتا تو قریش اور مجلسِ شوریٰ میں رائے دے سکے تو قریش۔ پھر یہ منطق بھی عجیب ہے کہ خلافت

قُولُوا اسْلَمْنَا كَيْسَ فَرَايَا مَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَوَلَّوْا
 بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - غرض کہ
 قرآن کریم نے عرب کی وہ لے دے کی کہ کفار کو یہ خیال ہو
 گیا کہ عرب کو اتنا سخت کست کوئی عجمی ہی کہہ سکتا ہے۔
 اسی طرح تاریخ بھی جن بعض بعض چہروں کو اقدار دکھاتی ہے
 وہ بھی اتفاق سے عربی ژاد بلکہ مکئی اور مدنی ہیں۔ اس لیے
 تاریخ کو بھی عجمی سازش کہہ دیا گیا۔ اگر قرآن نے عرب کے
 بجائے عجم کی مذمت کی ہوتی اور تاریخ بھی عرب کے بجائے عجم
 کے پیچھے پڑی ہوتی تو اس صورت میں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ سازش
 عجم ہے مگر نہ قرآن غلط گوئی کر سکتا تھا نہ تاریخ کو یہ موقع تھا
 کہ وہ رسول کے عہد کے مسلمانوں کو یا رسول کے قریب العہد لوگوں
 کو عجم بتا دے۔ تاریخ کا یہ پہلو تو مجبوراً قرآن کے ساتھ رہا
 اور قرآن سے مطابقت کے سوا اس کے لیے کوئی راستہ ہو
 ہی نہ سکا۔ عجمی سازش کہنے والوں سے کوئی پوچھے کہ کعبہ میں تین
 سو ساٹھ بیت لاکر کیا عجم نے رکھ دیے تھے؟ کعبہ کا برہنہ

رسول کے گھر والوں میں رہی تو یہ قیصر و کسری جیسی ملکیت پر
 جمائی مگر رسول کا اپنا قبیلہ ہونے کی وجہ سے قریش میں رہی
 تو یہ ملکیت نہ ہوگی۔ غیر قریش کتنا ہی قابل ہو انتہی ہو حاصل
 ہو مگر وہ چونکہ رسول کے قبیلہ کا نہیں اس لیے حقدار خلافت
 نہیں۔ یہاں تک کہ قریش کا وہ شخص تک انصار سے افضل و
 اعلیٰ اور حقدار خلافت ہے جو نہ سابقین اولین میں ہو نہ ہابیین
 میں ہو جس کے ایمان لانے کے وقت کی حالت اتنی خطرناک اور
 مشکوک ہو کہ قرآن کریم تک نے مولفۃ القلوب کہہ دیا ہو۔
 کفار نے قرآن کو عجمی سازش کیوں کہا تھا؟ اس کا کیا تک تھا؟
 صرف اس لیے کہ قرآن نے اہل عرب کی سخت سرزنش کی تھی۔
 کہیں فرمایا الاعراب اشد کفراً و نفاقاً کہیں اہل مکہ کے
 لیے فرمایا۔ دان کا نوا من قبل نفي ضلال مبين۔
 کہیں اعراب کے ساتھ اہل مدینہ کے لیے فرمایا من الاعراب
 منافقون ومن اهل المدينة مردوا علی النفاق ان
 کہیں فرمایا۔ قالت الاعراب آمنا قل لو توعد مننا ولكن

اور سبھی بجاتے ہوئے طوات کو نہ اہل عرب کو کیا عجم نے سکھایا تھا؛ کیا تمناشی اور بے حیائی پر یہ فخریہ اشعار کسی عجم کے ہیے۔
 و مثلک حیلئ قد طرقت و مر صنیعہ
 قالہتما عن ذی تمامم محمولہ
 اذا ما بکی من خلفها انصرفت لہ
 بشیق و سختی شقما لم تحویلہ
 ترجمہ لکھتے ہوئے جی آتی ہے۔ مگر شاعر کی بے حیائی اور اس کے ذکر میں یہ بے حیائی۔ پھر بعثت نبیاً پر صاحبِ خلق عظیم کو انتہائی بور و جفا، ظلم و تعدی کا نشانہ کیا عجم نے بنایا تھا؛ کیا وہ عجم تھے جنہوں نے مرغباں مرغج نبی کو اپنے گھر اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا؛ کیا نبی پر بدینہ پہنچ جاتے کے بعد چڑھائی عجم نے کی تھی؛ یہ نبی کا جھوٹا موٹ و سکاری کے کلمہ پڑھنے والے جن کو قرآن کریم نے منافقین 'فاسقین' اور بدینہ اور کیا کیا کچھ کہا ہے کیا یہ عجمی تھے؛ کیا یہ مختلفین جو کلمہ گو ہونے کے باوجود دھوکوں میں بیٹھے رہتے تھے اور میدانِ جہاد میں جہا

گووانہ کرتے تھے وہ عجمی تھے؛ جو لوگ نبی کو برستی تلواروں میں اور زخم کٹاؤں چھوڑ کر چلے جاتے تھے کیا یہ عجمی تھے؛ جن لوگوں کو قرآن نے باہر مالمہ دنیا کہا۔ صنکھ من یرید الدنیا، بل تو تشرون الحیوة الدنیا، شرید دن عرض الدنیا۔ کیا یہ لوگ عجمی تھے؛ یہ بات بھی دیکھتے جلیجے کہ قرآن کریم نے ان کی دنیا طلبی کو صغیفہ ماضی میں نہیں بلکہ ہر جگہ صغیفہ مضارع میں بیان فرما کر ظاہر کر دیا کہ دنیا طلبی ختم نہیں ہوئی بلکہ ماضی کی طرح یہ ان کا مستقبل ہے میدانِ قتال تو پھر خطرناک جگہ ہے جو لوگ خطیہ نماز جمعہ میں نبی کو کھڑا چھوڑ کر خرید و فروخت اور لہو و لعب کے لیے چلے جاتے تھے کیا وہ عجمی تھے؛ کیا تقسیم صدقات میں نبی کی تقسیم کو نامنصفانہ کہنے والے اور نبی کو الزام لگالنے والے نبی کو کچھ کانوں کا کہنے والے نبی کو اذیت دینے والے اور جہاد کے لیے نبی کے حکم دینے پر زمین کو بوجھ بن کر پمٹ جانے والے کیا یہ لوگ عجم کے تھے؛ اب بتائیے کہ

جن لوگوں کے مزاج کی افتاد بردے قرآن یہ ہوا اور ایسے
حرکات جن کی طبیعت ثنائیہ بن گئی ہو کیا ایسے لوگوں کا
مسلمانوں میں فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا دینا اور کاذبہ خواری
ہو جانا اور جس دین میں وہ ناخوشی سے آئے تھے اس دین
سے خوش ہو کر ان کا نکل جانا کوئی تعجب کی بات ہے! ان
لوگوں کا یہ کردار قرآن اور قرآن کی مطابقت میں تاریخ اگر
بیان کرے تو اس کو فتنہ عظیم قرار دینا بجائے خود فتنہ کبریٰ
ہے اگر عجی سازش نے مسلمانوں کی تفسیر تاریخ اسلام اور فقہ
سب کو پلٹ کر رکھ دیا تو عرب کہاں سو رہے تھے اور پاسبان
حزین کہاں تھے؟ کوئی تو اپنے گھر کی صحیح تاریخ
بتاتا، کوئی کتاب تو عجی سازش سے بچتی۔

عجی سازش سے کیا مراد ہے؟

اگر عجی سازش سے شیعہ مراد ہیں اور یہ مطلب ہے
کہ ان لوگوں نے اپنے مسلک کی حمایت میں بقول مخاطب اول

تو منافقوں کے قتل عام کا واقعہ جو محمد رسول ہوا تھا اس کو
ایسا چھپا دیا کہ جو نہ کسی سنی زبان پر آسکا نہ کوئی سنی قلم لکھ
سکا نہ کسی کو یاد رہا پھر ان لوگوں نے جہل اور عیضین کے سرچھ
تصنیف کیے، واقعہ قتل حضرت عثمان گھڑا کہ اہل مدینہ بھی
اپنے امیر کا صحیح واقعہ وفات یعنی طبعی موت کو اپنے ماتحتوں
سے ان کو غسل دینا، کفن پہنانا اور ہزاروں کامل کر جنازہ
اٹھانا نماز جنازہ پڑھنا دفن کرنا سب بھول گئے اور اب
ان کے سامنے صرف ان کے قتل اور خون آلود قمیص کا بے بنیاد
طلسمی منظرہ گیا اور وہ اس طلسم کو حقیقت سمجھنے لگے پھر
ان لوگوں نے حضرت معاویہ کا برسرِ نیز اور عین خلیوں میں علیؑ
مرتضیٰؑ پر سبک و طعن کرنا اور تا دیر اس سلسلہ کا قائم رہنا
تصنیف کر لیا اور تمام ملت اسلامیہ کو عجیوں کے ان گھڑے
ہوئے افسانوں کا یقین آ گیا یہ عجیوں نے کیوں کیا؟ آپ
یہی کہیں گے کہ اپنے مذہب کی حمایت میں۔ تو جناب والا یہ عجم
اتنی دور کیوں چلے گئے۔ یہاں تک ان کو چنے کی کیا ضرورت

کرنے کا اگر مگر م واقعہ بھی تصنیف کر کے شیعوں کو اعتراض نہ کر دے
 کے جواب سے سبکا کر دیتے کہ پھر کوئی یہ سوال ہی نہ اٹھا
 سکتا لیکن جن چیزوں کا کوئی وجود ہی نہ تھا وہ تاریخ میں
 آئیں کیسے اور اگر آئیں تو کوئی نہ کوئی مرد خدا پیدا ہو کر
 ترکی بہ ترکی جواب دے کر تردید کر دیتا۔ یہ کرامات تو آج
 کل کی ہے کہ جو صحیح واقعات ہوں ان کو افسانہ کہا جائے
 اور جو من گھڑت اور بے حقیقت دماغی اختراع ہو کہ نبی
 نے جن جن کر ایک ایک منافق کو قتل کر دیا تھا یا اپنے قلمرو
 سے نکال دیا تھا، اس کو واقعہ اور خدائی واقعہ قرار دیا جائے۔

بلان القرآن اگست ۶۷ء کا جواب کیوں لکھا گیا؟

رسالہ مذکور میں تحفظ ناموں صحابہ کے نام سے جو مقالہ
 تھا اگر وہ مقالہ مسلک اہلسنت کے مطابق ہوتا تو مجھے
 اسکے جواب کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ مقالہ مذکور اگر

حق؛ وہ سرے ہی سے کیوں نہ چلے، انہوں نے یہ کیوں نہ کہہ
 دیا کہ غار ثور میں آنحضرت کے ساتھ خلیفہ اول نہ تھے کوئی اور
 تھا، وہ تھمت جس کی نفی قرآن نے کی ہے اس سے مراد
 حضرت عائشہ نہیں کوئی اور ہیں۔ حضرت عائشہ کو (معاذ اللہ)
 نبی نے علیؑ کے کہنے سے طلاق دے دی تھی اس لیے
 وہ علیؑ کی دشمن ہو گئی تھیں۔ یہ دشمنی جنگ جمل کا سبب ہوئی۔
 پھر ان لوگوں نے یسلم ہی کیوں کہہ کر رسولؐ کے بعد خلیفہ چنے
 حضرت ابوبکرؓ پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ۔ اسکی بجائے
 یہی کیوں نہ کہا کہ علی مرتضیٰ ہی پہلے دن سے با اقتدار خلیفہ
 ہوئے اور آخر دم تک خلافت کرتے رہے۔ آج تک
 شیعوں سے اس کا جواب طلب کیا جاتا ہے کہ اگر خلافت
 علیؑ کا حق تھا تو انہوں نے جنگ کیوں نہ کی۔ اگر عجیبی سازش
 والے منافقین کے کبیر قتل کیے جانے کو چھپا سکتے تھے اور
 جنگ جمل وصفین وغیرہا کو تصنیف کر سکتے تھے تو ان کو
 کیا مشکل تھی کہ وہ علی مرتضیٰؑ کا خلیفہ اول و ثانی سے قتال

دور نہ ہر مقصد ہے قرآن کریم کے ہر امر و خلاف اور جب کوئی قرآن کے خلاف ہے تو قرآن اس کے خلاف ہے۔

فاضل مخاطب کا حیات شہداء سے انکار انکار قرآن ہے

اسی رسالہ مذکورہ اگست ۶۶ء میں کسی جگہ مفتوحین کی سبیل کی زندگی سے صاف انکار تھا اور کہا گیا تھا کہ آیت قرآنیہ میں جو شہداء کے لیے لفظ احياء ہے اس کے معنی اتردہ ہیں یہ نہیں ہے بلکہ احياء کے معنی ہیں مردہ قوموں کو زندہ کرنے والے دور نہ قیامت تک ان کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان کو مردہ کہنے سے صرف احتراماً روکا گیا ہے۔ جیسے کہ ذبیحہ کو مردہ نہیں کہا جاتا۔

اس چیز کو دیکھ کر میرا یہ خیال راسخ ہو گیا کہ صاحب مضمون کو اصل میں صحابہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے بلکہ ان کی طبیعت میں مہت کو نسبت اور نسبت کو مہت کرنا پیدا ہو گیا ہے

سچی شیعہ دونوں کے بھی خلاف ہوتا مگر قرآن کریم پر اسکی زد نہ ہوتی اور آیات قرآن کو مجرد نہ کیا گیا ہوتا تب بھی میں کچھ نہ کہتا لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی پری کے بجائے خود قرآن کو اپنے طبع اور من گھڑت نظریات کا پیرو بنایا جاتا ہے۔ یہ تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں کہ مضمون طراز کسی ناواقفیت اور نا فہمی نے ایسا نہیں کر رہے بلکہ سب کچھ جان بوجھ کر دیکھنا و دانستہ ہر چیز کے ذریعہ کرنے کا ان کو شوق پیدا ہو گیا ہے جس میں وہ لطف محسوس کر رہے ہیں لہذا ایسی صورت میں خود ان کو سمجھا کر ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنا یہ کوشش تو بالکل بے کار ہے لیکن خطرہ تو اس کا ہوا کہ کہیں قرآن کا نام دیکھ کر اور مضمون مخاطب میں آیات قرآنیہ پڑھ کر مسلمان اسی طرح سپر انڈین نہ ہو جائیں جیسے کہ پہلے بھی کبھی ہو چکا ہے لہذا یہ ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا جائے کہ بلاغ القرآن کے نام کی طرح ان کے مضامین مذکورہ میں بھی قرآن ہے صرف پرانے نام

یہ یہ فردوسی سمجھا کہ ہماری تحریریں شیعیہ مباحث و اختلافات سے بلند ہو کر اس ہموار سطح پر رہے جو دونوں فرقوں کی طرف سے ایک قدر مشترک ہو چنانچہ ہم نے اپنے کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور میں سنی مشیعہ بحث کو ہر ایک نہیں لگنے دی لیکن ہمارے مخاطب کو ہمارا یہ انداز کھل گیا اور انھوں نے میرے کتابچہ مذکورہ کے جواب میں تحفظ ناموں صحابہ نمبر لکھ کر پورا دراز اس پر دیا کہ مسائل زیر بحث کو تو گو گنگو چھوڑ دیا جائے اور اسکی جگہ سنی مشیعہ بحث کا دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

”یہ تمہید (صحابیت کا قرآنی تصور) کیا ہے، روایتی فرقہ ہذا نہ منافرت کا مرقع، دشنام اور سب و شتم کا مجسمہ“ (تحفظ ناموں صحابہ نمبر ص ۳)
 ”شیعی جملہ پیام عمل“ کے ”تمہید“ صحابیت کا قرآنی تصور“ پر تبصرہ“ (تحفظ ناموں صحابہ نمبر ص ۵)
 ”ایک فرقہ عزاداری کو عبادت قرار دیتا ہے اور

اگر وہ صحابہ کے حقیقتاً شیعہ تھے تو وہ شہداء کی حیات جسکو قرآن کریم نے واضح طور پر ثابت کیا ہے اس سے انکار نہ فرماتے کیونکہ اسلام میں پہلے شہداء تو صحابہ ہی ہیں۔ آیات کا بیان کیا ہوا اولین شرف تو صحابہ ہی کے لیے ہے۔ جس مآخذ میں علم ہے تحفظ ناموں صحابہ کا اسی مآخذ میں تلواریں علم کیے ہوئے ہیں صحابہ شہداء کی زندگی کے خلاف۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب جلیل کو جو کچھ بھی لگاؤ ہے صرف ان نام شہداء صحابہ سے ہے جو طلقاً اور مولفۃ القلوب کے القاب سے ملحق ہیں جو خدا کی راہ میں جان دینا کیسا اکل انھوں نے اپنی دنیا کے لیے مومنین کی جانیں بہت کچھ لی ہیں جو شہید نہیں ہوئے بلکہ شہید کرتے رہے۔ اس بناء پر میں نے سادہ لوح مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے جو اب ایک مقالہ سپرد قلم کیا جسکو ادارہ پیام عمل نے ”صحابیت کا قرآنی تصور“ سے موسوم کر کے شائع کیا۔ چونکہ مخاطب موصوف کے نیزہ قلم سے کتاب خدا اسنی بشیعہ سب ایک ساتھ مجروح ہو رہے تھے اس

یا دھتیا نہیں؟ (الاعتصام) (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۳۰)
 ”لیکن ان تینوں کو (اصحاب ثنائہ کہ) شیعہ کتابیں
 مؤمن نہیں بتاتیں“ (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۳۱)
 ”سپ دیکھ چکے ہیں کہ (شیعہ نے) ان صحابہ کو مطلقاً
 ایمان سے خارج بتایا گیا ہے جو ان کی اپنی تاریخوں
 کی رو سے سریراً رائے خلافت ہوئے تھے۔ العجب“
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۱۵)

”مخاطب موصوف نے اختلاف قرأت قرآن کا
 مسئلہ چھیڑ کر شیعیت کا مذاق اڑایا ہے حالانکہ
 قرآن سب سے اختلاف قرأت سب کے سامنے
 ہے اور ان قرآن سب سے ایک بھی شیعہ نہیں ہے“
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۱۹)

مخاطب موصوف نے مسئلہ تفسیر کا ضمناً ذکر فرما کر
 تحقیر مذہب شیعہ کی کوشش کی ہے حالانکہ تفسیر صحیحہ
 قرآنی موقف ہے۔ (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۱۹)

دوسرے فرقہ کے اس^{۹۸} سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں“
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۵)

”الاعتصام نے ۳ نومبر ۶۶ کی اشاعت کے
 صفحہ ۱ پر تحقیق حدیث انامدینۃ العلم کے عنوان سے
 کالم ایک سطر ۲۸ پر لکھا ہے شیعہ کی پیش کردہ
 حدیث انامدینۃ العلم وعن ابیہا حدیث
 ضعیف ہے۔“ (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۱۴)

”شیعہ حضرات حضرت علیؑ کو معصوم ثابت کریں۔“
 (الاعتصام) (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۱۳)

”حضرت معاذ کی تقلید حضرت علیؑ کی تعلیمات سے
 بڑھ کر تھی۔“ (الاعتصام) (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۱۳)

”حضرت ابو بکر حضرت علیؑ سے افضل تھے۔“ (الاعتصام)
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۱۳)

”حضرت ابو بکر حضرت علیؑ سے افضل تھے
 اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علیؑ کو پورا قرآن

کرتے ہیں۔“ (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۴۴)
 مخاطب محترم نے حدیث قرطاس اور قول حبیبنا
 کتاب اللہ کو چھڑ کر شیعہ راستی آدریش کو ہوا
 دینے کی کوشش فرمائی ہے۔
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۴۵)

پھر فرماتے ہیں :-
 ”ہو سکتا ہے کہ مخاطبین یہ اعتراض اٹھائیں، انھوں نے
 (منافقین کو حتم کرنے کی) کوشش فرمائی تھی کہ
 اس کے باوجود وہ لوگ رہ گئے تھے جنھوں نے
 خلافت پر ناجائز قبضہ جما لیا۔“

(تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۴۶)
 ”اتنا عسری مسلک کو امت کے اولین اجماع
 متعلقہ خلافت ہی کا انکار ہے۔“
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۴۷)

مخاطب معروف نے خلافت کا وعدہ خداوندی
 کے عنوان سے مسئلہ خلافت کو بڑے زور شور سے
 چھیڑا ہے جبکہ ہم نے اپنے کتابچوں میں اس مسئلہ
 کو اور مذکورہ بالا مسائل کو چھوڑا تک نہیں۔
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۴۸)

پھر فرماتے ہیں :-
 ”تاریخ کے مطابق حضرت علیؑ کی چند سالہ اور
 حضرت حسنؑ کی چند ماہ کی پریشان خلافت کے
 علاوہ باقی کسی (امام) کو خلافت میسر ہی نہیں
 آئی۔“ (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۴۹)

”اور اصحابِ ثلاثہ کو مطعون کرنے کے لیے
 روایتِ منسوب کا سہارا لیا گیا ہے (شیعہ راویں)
 (تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۵۰)

”کیا خلافتِ ثلاثہ پچانوے فیصدی مسلمانوں کا
 تدارک نہیں، پھر آپ اس تدارک کی مخالفت کیوں

میرے آسکا تھا اور مقصود تھا ان کو بڑے سے بڑے طبقے سے
برابری کرنا۔ یہ کچھ تھا ہمارے کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور
کا اس المال ظاہر ہے کہ یہاں سنی شیعہ کوئی بحث ہی نہ تھی
لیکن ہمارے مخاطب محترم نے جب یہ دیکھا کہ کتابچہ کے
ثابت کردہ نظریات کی تردید تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی اس
کمزوری اور بے بسی کو دیکھ کر موضوع بحث سے الگ سنی شیعہ
بحث کے محاذ وہ بھی ایک دو نہیں صدمہ کھول دیے تاکہ
وہ ہماری اور ناظرین کی توہین منتشر کر کے اپنی کمزوری پر پردہ
ڈال دیں۔ اب رہا یہ کہ بہت سے نئے محاذ کھولنے کی تدبیر
موسسین نے کہاں سے سیکھی۔ اس کو ہم واضح کرتے ہیں
مخاطب عزیز نے اپنے منہ پر ہندو پاک جنگ اور
میجر عزیز بھی کا کارنامہ بیان فرمایا ہے حالانکہ ان کے
نزدیک میجر عزیز بھی ہوں یا ملک و ملت کی دوسری
قرائیاں یہ سب روز قیامت تک ذبح کی ہوئی مرغی اور
بکری سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ موسسین نے

ہمارے فاضل مخاطب نے نئے محاذ کھولنے کی تدبیر
کیوں کی؟ اور کہاں سے سیکھی؟

ہمارے نئے کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور میں شیعہ
سنی بحث کا کوئی نشانہ نہ تھا۔ کتابچہ مذکورہ میں بحث کی گئی
تھی۔ حیات شہداء پر یا ضمناً حیات نبی پر یا اس پر کہ عہد نبی
کے مسلمان جہاں صادق القول اور دل سے مومن تھے وہاں
بے دلی سے نبوت کا ظاہری کلمہ پٹھنے والے منافق بھی
تھے اور وہ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں نبوت پر یقین تھا
بلکہ وہ تذبذب اور شک میں تھے جن کی قرآن نے خدمت
کی ہے۔ یا ایک بحث اس امر کی تھی کہ صحابیت کا جو مفہوم
اس وقت رائج ہے یہ قرآنی مفہوم نہیں ہے۔ اس لفظ کی
ایجاد اور اشاعت ان لوگوں نے کی جن کو قرآن کے
مستعمل الفاظ یعنی سابقین، اولین، ہماجرین، انصار
اہل المؤمنین، اہل البیت میں سے کوئی لفظ اپنے لیے

۱۵۰
فاضل مخاطب نے ہماری کسی گوشش کے بغیر مرقف شیعیت یعنی
مسند امامت اثناعشر کو ایک ہلکا سا پردہ رکھ کر جو قوت پہنچانی
ہے ہم اس کے لیے اللہ کے شاگرد اور اپنے مخاطب کے
ممنون ہیں۔ اللہ نے پامال تو وہ دن بھی دور نہیں کہ ہم اند
موصوف اعتراف عصمت و طہارت کے ایک رشتہ میں منسلک
ہو کہ گلے مل لیں، ناظرین کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں
اچھا اب آپ تحفظ ناموس صحابہ نمبر کا مسئلہ ملاحظہ فرمائیے
تشریح فرماتے ہیں :-

باقی رہا خلافت کا
خلافت کا وعدہ خداوندی معاملہ اللہ تعالیٰ نے جماعت
رسول کے ساتھ بالفاظ قرآن وعدہ فرمایا تھا :-
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

تمام مشدداً کو ذبح کی ہوئی مرغی، بکری کی طرح مردہ ہلکا کر دیا
کو منیت کی ٹیٹھی میں بھونک دیا۔ بیان کی ہوئی جنگ کے
بارہ میں موصوف کو اتنا بارہ گیا کہ بھارت نے جب یہ دیکھا
کہ کشمیر میں ہم پیر ہمارے نہیں لڑ سکتے۔ اب کشمیر ہمارے ہاتھ
سے چلا تو اس نے اپنی ناکامی دیکھ کر ہماری توجہ منتشر کرنے
کے لیے ہاجا غنڈہ محاذ جنگ کھول دیے مگر ناکامی کا
منہ ہر گز دیکھنا پڑا، اسی طرح موصوف نے جب یہ دیکھا
کہ کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور اس کا جواب تو ان کے بس
کا لوگ نہیں، کتابچہ کی ایک بات صریح اور صحیح ہے
تو اب اعتراف شکست کے بجائے سنی، شیعہ، بحث کا تماشا
دکھا کر لوگوں کو اصل بحث سے غافل کر دیں۔ لیکن ہم ان کی
یہ مراد پوری نہ ہونے دیں گے۔ سنی شیعہ بحث کے لیے پورا
دفتر مہر و دھچکس کو دیکھنا ہو دیکھے۔ کتابچہ صحابیت کا
قرآنی تصور کس بحث سے کوئی تعلق نہیں البتہ کاکنان بیابان
کو اور دیلے شیعیت کو اس امر پر بالکاد دیتے ہیں کہ ہمارے

وعدے شیعوں کے ائمہ اثنا عشر کے حق میں پورے نہیں ہوئے
اور جا بجا یہ بتایا ہے کہ یہ تنہا ہو سکتا کہ وعدہ کسی سے ہو
اور پورا کسی سے ہو اور اس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش
کی ہے کہ جو حضرات خلیفہ ہوئے جن کو اقتدار حاصل ہوا،
جنہوں نے امن کے ساتھ بغیر کسی خوف کے خلافت کی،
وعدہ خلافت ان ہی حضرات سے تھا۔

اب ہماری سنیہ۔ موصوت نے ہولکا سا
پردہ رکھا ہے ہم اسکو اٹھاتے دیتے ہیں۔
موصوت کا منشور بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ
کسی باتیں مجھ ہی سے نہ کہلواد۔ کچھ میں کہوں
اور جو کچھ کہیں باقی رکھوں اس کو تم پورا کر دو۔
موصوت کا یہ جملہ ہم پھر نقل کرتے ہیں:
”با خلافت کا معاملہ خدا تعالیٰ نے جماعت
رسول کے ساتھ بالفاظ قرآنی وعدہ فرمایا تھا۔“
پھر لکھتے ہیں:۔

ایجد و نخی لائیکر کون بی شیعئا۔ من کفی
بعد الذلک فاولئک ہم الفاسقون (مفہوم)
اللہ نے تم میں سے ان افراد کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایسا
لائے اور صالحیت کے کام کیے کہ انہیں ضرور مرد زمین میں
خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کو زمین کے خلیفے بنایا
تھا۔ اور اللہ ضرور ضرور ان کے لیے ان کے دین کی جگہ اس
نے خود پسند فرمایا ہے ممکن عطا فرمائے گا اور ضرور ضرور ان
کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا وہ میری فرماں برداری کریں
گے اور میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور ان
خلافت ارضی کے قائم ہو جانے کے بعد جو نافرمانی کریں گے
وہ حدود دشمن فاسق ہوں گے۔ صحابہ رسول کے ساتھ
اس آیت مجیدہ میں میں وعدے کیے گئے ہیں، خلافت ارضی
کا (۲) تمکین دین کا اور (۳) خوف کو امن کے ساتھ بدل دینے کا
(تحفظ ناموس صحابہ ص ۲۱)

اس کے بعد موصوت نے یہ دکھایا ہے کہ یہ تیئوں

اللہ کا وعدہ خلافت ان لوگوں سے نہ تھا مگر یہ خلیفہ بن بیٹھے تو اس صورت میں یہ طے ہو گیا کہ یہ بات عین ممکن ہے کہ وعدہ خلافت ہو کسی اور سے اور بن بیٹھے کوئی دوسرا اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ خلیفہ نہ تھے - بادشاہ اور ملوک تھے تو خلافت و ملکیت کا امتیاز جس کے لیے آپ کو محترم مردودی صاحب سے شکایت ہے اس کو آپ نے خود مان لیا - بہر حال میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے آیت مجیدہ مذکورہ سے یہ کہاں سنا اور کس لفظ سے سمجھ لیا کہ یہ وعدہ خلافت صحابہ سے ہے - کیا لفظ صحابہ یا صحابہ کی طرف نشانہ ہی کرنے والا کوئی لفظ آیت میں ہے؟ ہرگز نہیں - جب کسی ایسے لفظ کی موجودگی کے بغیر آپ اس وعدہ کی صحابہ سے تخصیص کر سکتے ہیں تو کیا شیعہ اس وعدہ کی تخصیص اہل بیت سے نہیں کر سکتے؟ اگر آپ یہ فرمائیں کہ وعدہ کیے جاتے والے حضرات کو آیت نے امنوا اور عملوا الصالحات کہہ کر سفیر ماضی میں بیان کیا ہے اور اس ماضی کے صیغہ کتاب نے صحابہ

صحابہ رسولؐ کے ساتھ اس آیت مجیدہ میں تین وعدے کیے گئے ہیں۔

پہلے جملہ میں تھا کہ وعدہ خلافت جماعت رسولؐ کے ساتھ تھا - یہاں صاف لفظ صحابہ فرماتے ہوئے کچھ حیا آئی تھی - پھر وہ شرم اتار کر دوسرے جملہ میں لفظ صحابہ لکھ ہی دیا - کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیعوں کا پہلا انام کسی دوسری طرح اس وعدہ میں ابھی جملے تو باقی ائمہ اہل بیتؑ کے لیے راستہ بالکل بند ہو جائے - وہ کسی طرح اس وعدہ میں آہی نہ سکیں کیونکہ وہ صحابہ نہیں ہیں - دوسرا ناندہ صحابہ کی تخصیص سے غالباً یہ اٹھانا ہو گا کہ جو لوگ ننگ زمان اور رسوائے عالم نرید، ولید وغیرہا خلیفہ ہوئے ان کے باب میں کہا جائے کہ وہ چونکہ صحابہ نہ تھے اس لیے اللہ کے وعدے سے وہ خلیفہ نہیں ہوئے - حالانکہ موصوف نے یہ نہ دیکھا کہ یہاں وہی شکلیں بنتی ہیں - یا تو وعدہ خلافت ان بدنام لوگوں سے بھی تھا تو اس صورت میں صحابہ کی تخصیص کی کوشش ناکام ہو گئی - یا یہ کہ

لی جیسی بھلی اور آپ کے نزدیک یہ بات بنی کہ جو لوگ
مومن اور نیک ہو چکے تھے وعدہ ان سے ہوا اور جو لوگ
آئندہ اوقات میں مومن اور نیک ہوں گے۔
ان سے یہ وعدہ نہ ہوا تو پھر یہ بھی کہیے کہ قرآن مجید
نے جس قدر بھی اس کام یا ایہا النبیین آمنا کہہ
دئے ہیں وہ سب صرف صحابہ کو دیے گئے ہیں۔ آئندہ اوقات
کے مومن ان اس کام کے محکوم نہیں ہیں جیسے یا ایہا الذین
آمنا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر
منکم۔ "اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو
اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی جو تم میں سے
ہیں۔" کہہ دیجیے کہ اللہ، رسول، اولی الامر کی اطاعت
صرف صحابہ پر فرض ہے۔ بعد کے مسلمانوں پر نہیں۔ کیا یہی
بجھ کر آپ ان اطاعتوں سے دست بردار ہو رہے ہیں۔ اسوں
لیکن اگر اللہ و رسول، اولی الامر کی اطاعت صرف صحابہ پر ہے
تو اس کے مستحق خود بخود یہ ہونے کے صحابہ خود اولی الامر نہیں

بلکہ وہ تو اولی الامر کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اگر آئندہ اوقات
میں آمنا اور عملوا الصالحات کے صیغہ ماضی ہونے کی
وجہ سے خلافت کا وعدہ صرف صحابہ سے ہے تو سورہ عصر
میں فرمایا جا رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
إِذَا الْإِنْسَانُ أَمْسَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا
يَا حَقِّقٌ وَكَانُوا صَادِقِينَ بِالْقَبْلِ۔ "عصر کی تم انسان خسارہ
میں ہے سو اے ان کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیکیاں
کیں اور حق اور صبر کی وصیت کی۔" یہاں آمنا، عملوا،
تَوَّابُوا یہ سب صیغے ماضی کے ہیں۔ یہاں بھی کہہ دیجیے کہ
خود ہی نجات صرف صحابہ کے لیے ہے بعد والی ساری امت
مسلمہ خسارہ میں ہے اور قیامت تک کے سب مومنین و مومنات میں
(پناہ بخدا) آمنا اور عملوا الصالحات سے صحابہ
کی تخصیص ہو گئی تو خود آپ کا حشر کیا ہو گا؟ اور اگر یہ فراموش
کہ ہم نے صرف آمنا اور عملوا الصالحات سے صحابہ
کی تخصیص نہیں سمجھی بلکہ وعدہ خلافت والی آیت میں ہے

کے اور کچھ نہیں مانگتا۔ توبہ فرمادیجئے کہ یہ سب احکام صرف صحابہ کے لیے ہیں۔ آئندہ مسلمانوں پر نماز کوڑہ از کوڑہ، حج، اطاعتِ خدا و رسول و امراء کچھ بھی نہیں۔ افسوس کہ آپ نے وعدہ خلافت میں صحابہ کی تخصیص کر کے قرآنی احکام اور قرآنی بشارتوں کو حوتِ قلعہ قرار دے دیا۔ کیجئے کہ آپ کا بنایا ہوا یہ قلعہ کہ وعدہ خلافت صحابہ رسول سے ہوا کھڑا اور گیا یا مسما ہوا۔

اس کے بعد آپ لکھتے ہیں:-

”اس آیت مجیدہ میں تین وعدے کیے گئے ہیں:-
(۱) خلافتِ ارضی کا (۲) تمکنِ دین کا اور (۳) خوف کو ان کے ساتھ برپا کرنے کا۔“

صرف ان تین کا آپ کو نظر آنا اودھ چوتھا جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خود خلیفہ بنائے گا اس کا نظر نہ آنا کیا یہ بھی کسی عقیدت کی بنا پر ہے۔ ہم کو اس آیت میں تین ہی نہیں بلکہ سات چیزیں نظر آ رہی ہیں (۱) اللہ خود خلیفہ بنائے گا

منکحہ (تم میں سے) یہ تعمیر خطاب اور ضمیر حاضر ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ وعدہ صرف صحابہ سے ہے کیونکہ وہی حاضر تھے تو جناب والا قرآن نے اپنے خدا احکام میں خطاب اور حاضری کے صیغے استعمال کیے ہیں۔
کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ”تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وَاللَّهُ غَفِيْرٌ رَّحِيْمٌ“ اللہ غنی ہے اور تم ناچار ہو۔ وَمَا أُفْتِيْتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا۔ تم کو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل۔ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ نماز کرتا رہو کہ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَادْفَعُوا الْاَعْدَاءَ مِنْكُمْ۔ اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے رسول اور وادلی امر ہیں۔
قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا النُّوْفَةَ فِي الشَّرْعِ رسول کہ دو کہ میں تم سے تبلیغ پر سوائے محبتِ اہل بیت +

اب ہم ان ساتوں چیزوں کی تفصیل کرتے ہیں۔
 ۱۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خود خلیفہ بنے گا اور خود
 خلیفہ بنانے کے لیے مزید توضیح کر دی۔ یہ فرما کر کہ جس
 طرح پہلے حضرات کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا اور یہ
 ظاہر ہے کہ اللہ نے کسی وقت اور کسی مرحلہ میں بھی
 قراردادِ خلافت کے لیے نہ کبھی کسی سے رائے لی
 نہ کسی کی رضامندی پر نظر کی بلکہ جب خلافت کے
 ابتدائی مرحلہ پر معصوم فرشتوں نے اَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُقْسِدُ فِيهَا وَيُقْسِفُكَ الدِّمَاءُ کہہ کر
 ایک حد تک رائے زنی کی تھی تو خداوندِ عالم نے
 اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کہہ کر ان کو خاموش
 کر دیا تھا اور فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ تمہارا کام صرف
 تعمیلِ حکم اور خلیفہ کو راجع لیتا ہے نہ یہ کہ تم خود کوئی
 رائے زنی کرو۔ ادم ہوں یا نوح، ابراہیم ہوں یا
 اسمعیل، اسحاق، یعقوب ہوں یا یوسف، داؤد

۱۱۳
 (۲) جیسے کہ پہلے حضرات کو خلیفہ بنا چکا ہے (۳) اور ان
 کے لیے ان کے اس دین کو تمکین دے گا جس دین کو اللہ
 نے ان کے لیے پسند کیا ہے (۴) ان کے خوف کے بعد ان کے
 خوف کو امن سے بدل دے گا۔ (۵) وہ صرف میری فرمانبرداری
 کریں گے اور کسی فتنے کو میرا شریک نہ کریں گے (۶) کچھ لوگ
 اس خلافتِ حقہ کے قائم ہونے کے بعد اس خلافت کے
 منکر ہوں گے (۷) یہ انکار کرنے والے فاسقین ہوں گے
 دسورۃ منافقوں میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کہا ہے منافقین
 کو) اب ہم کو ان ساتوں امور کے متعلق بیان کرنا ہے۔
 میرے محترم مخاطب نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس
 خلافت کا وعدہ اس آیت میں ہے اس سے مراد رسول
 کی جانشینی اور امیر المومنین ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ
 نے پہلے جن کو خلیفہ بنایا ہے ان خلیفوں سے مراد انبیاء
 سلام علیہم ہیں۔ تمکین دین سے مراد ہمارے مخاطب کی ہے
 غلبۃ اقدار، حکومت۔ بہت اچھا ہم یہی ماننے لیتے ہیں۔

ہی سے عرض کیا کہ تو خیر ہے، مجانی کاروں کو جو میرے
ہاں سے میرا گواہ، میرا وزیر، میرا منتر تک، کار بنا دے۔
امت نے کبھی بھی خلیفہ نہیں بنایا اور یہ ہو بھی کیسے
سکتا تھا۔ خلیفہ پہلے ہوتا ہے امت بعد میں بنتی ہے
نہ یہ کہ امت پہلے ہو اور خلیفہ بعد میں ہو۔ اس کے
ساتھ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ وعدہ خلافت
ہر مومن صالح سے نہیں ہوا کیونکہ منکر کہہ کر بتایا
جھا رہا ہے کہ وہ مومنین صالحین میں سے مخصوص ہیں جن
کی خصوصیت اور انتخاب ایمان اور عمل صالح کے
معیار پر ہے۔ یہ وعدہ خلافت ان سے ہوا ہے
جو ان ایمان و عمل صالح انتہائی درجہ کمال پر ہو جس
کی بنا پر اس صاحب ایمان کو کل ایمان کہا جائے اور
اب دوسروں کا ایمان نام ہو، اس کی محبت کا۔ اسی
طرح جہاں عمل صالح کا کمال ہو گا وہاں حبس گناہ
کا گزر بھی نہ ہو گا وہاں نیکی میں بدی کی آمیزش نہ ہو گی

ہوں یا سلیمانؑ، موسیٰؑ یا عیسیٰؑ، نہ کرنا ہوں یا
یحییٰؑ غرض کہ آدم سے لے کر نبی خاتم تک جس کو
مجموعی خلیفہ بنایا خود اللہ نے بنایا۔ نہ بندوں سے مشورہ
لیا نہ کسی کو مشورہ دینے کا حق دیا۔

۴۔ لہذا جس طرح قبل میں اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیرے
خود خلیفہ بناتا رہا ہے بالکل اسی طرح اب بھی وہ
خود ہی خلیفہ بنائے گا۔ اللہ اب تک خلیفہ بنانا رہا
ہے بتواتر نہیں رہا۔ اب بھی بنائے گا بتواتر نہیں
اب بتائیے کہ آیت کی یہ پہلی نشان دہی کن حضرات
کے حق میں طے پائی۔ کیا ائمہ اثنا عشر کے سوا کوئی
اور ہے جس کو بندوں کی رائے سے قدرت نے
بے نیاز رکھ کر خود خلیفہ بنایا ہو بغیر معصوم انسانوں
کو تو خلیفہ بنانے کا کیا حق ہوتا جبکہ موسیٰ علیہ السلام
نہی ہوتے ہوئے اپنی رائے اور اپنے اختیار سے
کسی کو اپنا قوت بازو اور وزیر نہ بناسکے خدا تعالیٰ

اسی کا نام عصمت و طہارت ہے لہذا آیت سے جہاں یہ ثابت ہے کہ اللہ بغیر کسی کی رائے نہی کے خود خلیفہ بنائے گا وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ معصومین اللہ پھرین کو خلیفہ بنائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک و پاکیزہ تو قرار دے کسی کو اور خلیفہ بنائے کسی اور کو، اور یہ صورت ہو جائے کہ جن کو اللہ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ان کو خلیفہ نہ بنایا اور جن کو خلیفہ بنایا ان کو اس نے پاک و پاکیزہ نہ قرار دیا۔ صحابہ کے بارے میں خود تحفظ ناموس صحابہ قمر کے معجزات پر مرقوم ہے۔ "صحابہ کو ہم نے کبھی بھی منزہ عن الخطاء اور معصوم نہیں لکھا۔" پھر جن کو آپ خود منزہ عن الخطاء اور معصوم تہیں کہتے وہ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی مکمل تصویر کہاں ہوئے؟ جن سے اللہ نے وعدہ خلافت کیا ہو۔ البتہ قرآن کریم خبر دے رہا ہے کہ حضرات

اہل البیت وہ ہیں جن سے ہر جس کے فائدے کئے گا اور جن کی انتہائی نظیر کا الہی ارادہ ہے اور رہے گا۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی انتہائی پاکیزگی اللہ کی مراد ہے لہذا یہی حضرات آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی مکمل تصویر و تفسیر ہیں اور ان ہی سے اللہ کا وعدہ خلافت ہے۔

۲۔ اب ہم ان کے لیے ممکن دین جس سے آپ نے قلبہ اور حکومت مراد لیا ہے۔ آپ کے پاس ائمہ اثنا عشر کی خلافت کی مخالفت میں اور موقع پر ہونے والے خلفاء کی موافقت میں یہی دلیل سب سے زیادہ زبردست ہے اور آپ کا پورا زور اور تمام تر تازہ اسی پر ہے۔ حالانکہ آیت پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ اللہ اب بھی اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے (انبیاء کو) خلیفہ بنا چکا ہے تو جو انداز انبیاء کی تمکین کا رہا ہے وہی انداز تمکین

و کا دوا ان یقتلونی - جناب اردن حضرت
 موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی قوم نے مجھے
 کمزور اور ناتواں کر دیا بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے
 قتل کر دیں - عرض کہ انبیاء کی اکثریت کو تا دم آخر
 جھٹلایا جاتا رہا اور ان کو قتل کیا جاتا رہا - صرت
 معدودے چند نبی ہیں جن کو خلیفہ اور اقتدار حاصل
 ہوا - اگر ہزار میں سے ایک کو اقتدار اور خلیفہ ملا تو
 نو سو ننانوے بے اقتدار اور مظلومانہ زندگی گزار کر
 چلے گئے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ برحق
 صیب ہیں - اسی طرح یہاں بھی ہونا چاہیے تاکہ سنت
 اللہ میں تبدیلی نہ ہو اور اللہ کی فرمائی ہوئی تشبیہ
 کما استخلف الذین من قبلہم غلط نہ ہو
 اگر یہاں ہر خلیفہ با اقتدار اور با حکومت ہو گا اور کئی
 بھی خلیفہ اپنی پوری زندگی مظلومیت میں گزار رہے گا
 تو آیت صاف کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ سابقہ کے

کا ان کے لیے ہو گا - انبیاء سابقین میں سے
 ہر ایک کو غلبہ، اقتدار، حکومت کا موقع حاصل نہیں
 ہوا - تاریخ و حدیث کو اگر بالکل چھوڑ دیا جائے تو
 صحت قرآنی مشادیتیں بار بار ثابت کر رہی ہیں کہ انبیاء
 علیہم السلام جموعا اہل زمانہ کے مظلوم اور مظلوم رہے
 اور ان کی ساری زندگی مظلومیت اور مظلومیت میں
 گزری - اَفْطَلَمَا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ بَيْنِكُمْ
 فَهُوَ اَنفُسِكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا
 لَكُم مِّنْكُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ - تمہارے پاس
 جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشوں کے خلاف
 آیا تو تم نے تکبر کیا یعنی اپنے آپ کو ان سے بہتر
 برتر سمجھا پس کسی گروہ انبیاء کی تم نے تلذیب کیا اور
 کسی گروہ انبیاء کو تم قتل کرتے رہے - لَمْ قَتَلْتُمْ
 اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ بَغْيًا سِحًّا - تم نے انبیاء خدا کو
 کینا ناحق قتل کیا؟ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعِفُوْا

ابھی آئی تھیں اور نہ آسکتی ہے جب تک وہ بارہواں
 نہ آجائے اور اللہ کا وعدہ تمکین و اقتدار پورا نہ ہو
 جائے۔ اس آخری امام (مہدی) کو وہ حکومت اور
 غلبہ اور وہ اقتدار حاصل ہو گا جو نہ اب تک کسی نے
 نہ دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو۔ زمین عدل و انصاف
 سے بھر جائے گی اور ظلم و جور و خوفِ غلط کی طرح مٹ
 جائے گا۔ مشرق سے مغرب تک ان کے دین (اسلام)
 کا علم سر بلند ہو گا۔ اگر آدم کے لیے ملائکہ مقرر ہوئے
 تھے تو خاتمِ مخلفاں (مہدی) کے لیے حضرت عیسیٰ
 اپنے رکوع و سجود میں ان کی اقتدار کریں گے۔ گیارہ
 امام کی مظلومیت کو دیکھ کر آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر
 دیا کہ باقی کسی کو خلافت (حکومت) میسر ہی نہیں آئی۔
 سادہ نگہ بارہواں باقی ہے، دنیا باقی ہے، وعدہ تمکین
 باقی ہے۔ دین اسلام کے تمام ادیانِ عالم پر غالب
 ہونے کا وعدہ خدا باقی ہے۔ آپ مستقبل کی چیز ماضی

مخلفاں کی طرح نہیں ہیں۔ ان سے اللہ کا وعدہ خلافت
 نہیں ہے۔ پہلے تو ہزاروں میں سے ایک با اقتدار
 ہوتا تھا لیکن یہاں جس کو دیکھو ہر ایک با اقتدار ہے
 جو دلیل آپ کی انتہائی مضبوط سمجھی ہوئی تھی وہ آپ کے
 انتہائی خلافت اور میرے ملک کے لیے انتہائی
 موافق ہے۔ آپ کا یہ فرمانا "تاریخ کے مطابق حضرت
 علیؑ کی چند سالہ اور حضرت حسنؑ کی چند ماہ کی پریشان
 خلافت کے علاوہ باقی کسی امام کو خلافت میسر ہی نہیں آئی"
 جناب والا! یہی تو دلیل ہے اس امر کی کہ ان حضرات
 سے اللہ نے اس خلافت کا وعدہ فرمایا ہے جو خلافت
 پہلے کے انبیاء کو دے چکا ہے۔ اگر انبیاء مظلوم و
 مقتول ہوتے رہے مگر خلیفہ برحق رہے تو یہ بھی ان
 ہی جیسے تو ہیں۔ آپ کا یہ جملہ کہ "باقی کسی (امام) کو
 خلافت (یعنی حکومت) میسر ہی نہیں آئی" آپ نے
 کسی کو کیسے فرمایا۔ امام اور خلیفہ تو بارہ ہیں اور قیامت

حق۔“ حاضر الوقت جن بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔
 نہ یہ فرعون کے زمانہ میں تھے نہ ان کو آل فرعون نے
 کوئی دُکھ پہنچایا تھا نہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا
 تھا۔ یہ سب تذکرہ ان کے آباؤ اجداد کا ہے۔
 سَرَفَحْنَا قَوْمَكُمُ الطُّورَ ہم نے اسے بنی اسرائیل تم پر
 کوہ طور کو بلند کیا حالانکہ کوہ طور حاضر الوقت بنی اسرائیل
 پر نہیں بلند کیا گیا۔ یہ ذکر بھی ان کے آباؤ اجداد کا
 ہے۔ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی۔
 ثلثے بنی اسرائیل ہم نے تم پر من و سلوی نازل کیا۔
 حاضر الوقت بنی اسرائیل پر کوئی من و سلوی نہیں اُترا
 یہ ذکر بھی ان کے آباؤ اجداد کا ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
 الْجِبَلَ مَعْبَرَةً لَّكُمْ لَمَّا نَبَايَا۔ حالانکہ گو سالہ
 انھوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ ذکر بھی ان کے آباؤ
 اجداد کا ہے۔ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا۔ لے بنی اسرائیل
 جبکہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ جس آدمی کے

میں کہیں دُھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ یا کوئی آپ کا
 ہم قبا یہ فرمائے کہ وعدہ تمکین میں تو ممبر جمع ہے لَہُمْ
 دُیْنَعُمْ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے لیے
 وعدہ تمکین نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ہے تو میں
 عرض کروں گا کہ ایک لمحہ کے لیے آیات قرآن پر نظر
 فرمایا جیے۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی کے عہد میں جو
 بنی اسرائیل آنحضور کے سامنے تھے ان کو ہمارا پکار
 کر صیغہ خطاب میں فرمایا۔ اِذْ جَعَلْنَا بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ
 فِرْعٰوْنَ كَيْسُوْٓمُوْنَ كُفْرًا سُوْٓءَ الْعٰذَابِ اِنَّ بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ
 اَبْنَاءَ كُفْرٍ وَیَسْتَحْسِبُوْنَ اَنْ اِنْسَاءَ كُفْرٍ فِی
 ذٰلِكَ کُفْرٌ بِلَا ؕ مِنْ رَبِّكُمْ حَظِیْمٌ۔ لے
 بنی اسرائیل ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی
 جو تم کو بدترین دُکھ پہنچا رہے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو
 ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے
 اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزار کشی

قتل کا ذکر ہے وہ مقتول آج سے صد ہا برس پہلے ان کے آباد اجداد کا قتل ہوا تھا۔ **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَثُومَ مِنْ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْدَةً**۔ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اللہ کو صاف دیکھنے بغیر تم پر ایمان ہرگز نہ لائیں گے۔ **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبُو حَتَّى نَطْعَامَ وَاحِدًا**۔ اے بنی اسرائیل جبکہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے۔ حالانکہ صافرا وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تھے کہاں؟ یہ سب ان کے آباد اجداد کا ذکر ہے لیکن کیا قرآن مجید نے موجودہ قبیلہ بنی اسرائیل سے سابقہ امور کی نسبت دے کر کوئی غلط بیانی کی ہے ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہرگز وقت ہوں یا اگر مشہور تھیں ان سب کا گھرانہ ایک ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں۔ ان سب کے رجحانات ایک ہیں لہذا ایک کی بات سب کی بات ہے اس سے ثابت ہوا کہ ایک گھرانے کے افراد جو باہم ہم خیال ہوں، جو رجحانات میں یکساں ہوں، ان میں سے جو چیز بعض کے بارہ میں ہوگی وہ چیز اُردے قرآن سب کے بارہ میں ہوگی۔ ایک کی حکومت سب کی حکومت ہے۔ ایک کا اقتدار سب کا اقتدار ہے۔ ایک کے لیے تمکین سب کے لیے تمکین کہی جائے گی۔ ایک کے لیے خون کے لہجہ امن سے تبدیلی سب کے لیے امن سے تبدیلی ہے۔ چھٹی دین ادران سے پہلے کے ائمہ یہ تو وہ ایک گھرانہ ہے جو رہائش میں، فداانیت میں عصمت و طہارت میں امامت و خلافت میں ہر طرح سے ایک ہیں۔ خود آپ نے بھی تو حضرت علیؑ کی قوم کے غلبہ و اقتدار کو اپنے ص ۲۳ پر خود حضرت علیؑ کا اقتدار ادرارہ تمکین فی الارض قرار دیا ہے حالانکہ خود حضرت علیؑ

قتل کا ذکر ہے وہ مقتول آج سے صد ہا برس پہلے ان کے آباد اجداد کا قتل ہوا تھا۔ **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَثُومَ مِنْ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْدَةً**۔ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اللہ کو صاف دیکھنے بغیر تم پر ایمان ہرگز نہ لائیں گے۔ **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبُو حَتَّى نَطْعَامَ وَاحِدًا**۔ اے بنی اسرائیل جبکہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے۔ حالانکہ صافرا وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تھے کہاں؟ یہ سب ان کے آباد اجداد کا ذکر ہے لیکن کیا قرآن مجید نے موجودہ قبیلہ بنی اسرائیل سے سابقہ امور کی نسبت دے کر کوئی غلط بیانی کی ہے ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہرگز وقت ہوں یا اگر مشہور تھیں ان سب کا گھرانہ ایک ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں۔ ان سب کے رجحانات ایک ہیں لہذا ایک کی بات سب کی بات ہے اس سے ثابت ہوا کہ ایک گھرانے کے افراد جو باہم ہم خیال ہوں، جو رجحانات میں یکساں ہوں، ان میں سے جو چیز بعض کے بارہ میں ہوگی وہ چیز اُردے قرآن سب کے بارہ میں ہوگی۔ ایک کی حکومت سب کی حکومت ہے۔ ایک کا اقتدار سب کا اقتدار ہے۔ ایک کے لیے تمکین سب کے لیے تمکین کہی جائے گی۔ ایک کے لیے خون کے لہجہ امن سے تبدیلی سب کے لیے امن سے تبدیلی ہے۔ چھٹی دین ادران سے پہلے کے ائمہ یہ تو وہ ایک گھرانہ ہے جو رہائش میں، فداانیت میں عصمت و طہارت میں امامت و خلافت میں ہر طرح سے ایک ہیں۔ خود آپ نے بھی تو حضرت علیؑ کی قوم کے غلبہ و اقتدار کو اپنے ص ۲۳ پر خود حضرت علیؑ کا اقتدار ادرارہ تمکین فی الارض قرار دیا ہے حالانکہ خود حضرت علیؑ

مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمَّا - اور ضرور ضرور
 اللہ ان کے خوف کو امن سے بدلے گا۔ اس جگہ
 صاف پتہ چلتا ہے کہ تمکین اور اقتدار حاصل ہونے
 تک ان خلفاء کا پورا زمانہ مسلسل خوف و مغلوبیت
 میں گزرے گا۔ اور یہ خوف مسلسل اس وقت نازل
 ہوگا جس وقت یہ برسرِ اقتدار آئیں گے۔ اقتدار سے
 پہلے نہ خوف نازل ہوگا نہ امن و سکون حاصل
 ہوگا۔ اگر اس نکتہ پر توجہ کی جائے تو آپ کے بااقتدار
 خلفاء پر یہ بات پوری نہیں اترتی کیونکہ یہ غلبہ و خلافت
 اقتدار حاصل ہونے سے پہلے ہی بے خوف اور امن
 میں تھا۔ یہ نہیں کہ خلافت و اقتدار ملنے سے ان کو
 امن نصیب ہوا ہو۔ اور اقتدار حاصل ہونے کی گھڑی
 تک وہ مخالفت اور مغلوب تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کی نصرت اور فتح پہلے ہی آپ کی تھی اور دینِ حنیف
 میں افواج داخل ہونے لگی تھیں۔ اب یہ کس سے مغلوب

کو اس دنیا میں نہ کوئی غلبہ حاصل ہوتا نہ کوئی اقتدار
 وہ تو انتہائی مغلوب و مظلوم رہے اور غلبہ و اقتدار
 حاصل ہونے بعد اٹھالیے گئے۔ اب اگر ان کے تابعین
 ان کے بعد غالب آگئے بقول آپ کے ہم نے
 دشمنوں کے مقابلہ پر مؤمنوں کی مدد کی اور وہ غالب
 آگئے اور اس طرح یہ غلبہ خود حضرت علیؑ کا غلبہ
 قرار پا گیا۔ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ انبیاء
 میں سے غلبہ صرف محدود ہے چند حضرات کو ملا ہے
 لیکن قرآن مجید نے ان محدودے چند امتیاز کے
 غلبہ کو کل انبیاء کا غالب آنا قرار دے کر فرمایا ہے۔
 كَتَبَ اللّٰهُ لَاحِلِبِّكَ اَخَا وِہْمَسْلٰى اِنَّ اللّٰهَ
 قَوِّیٌّ عَزِیْزٌ ۝ "اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں
 اور میرے مسلمان ضرور ضرور غالب آئیں گے
 یقیناً اللہ قوی اور غالب ہے۔"

۴۔ اس کے بعد آیت میں ہے۔ وَلَیْبَدِّلْنٰہُمْ

اس کے بعد آیتیں ہیں :-

یَعْبُدُونَنِي حَسْبُكَ تَرْجُمہ آپ نے خود فرمایا ہے۔ "وہ میری فرماں برداری کریں گے"۔ اب فرمائیے کہ ۱۔ فرماں برداری پوری یا ادھوری؟ ایسی فرماں برداری جس میں نافرمانی کا شائبہ بھی نہ ہو؟ یا ایسی کہ فرماں برداری اور نافرمانی دونوں مخلوط ہوں؟ یقیناً فرماں برداری سے مراد ہے مکمل فرماں برداری۔ خالص فرماں برداری جس میں نافرمانی کا اختلاط نہ ہو اور یہ صورت اور صفت صرف معصوم کی ہے غیر معصوم کی نہیں ہو سکتی۔ یہی ہمارا مسلک ہے۔

۴۔ ۵۔ آخر آیت میں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ اس قرار داد خلافت کے بعد جو انکار کرے گا وہی لوگ فاسق ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس قرار داد خلافت

اور خلافت تھے۔ یہ ننگہ بھی ائمہ اہل بیت پر لپڑا اترتا ہے کیونکہ فوج میں ہو جانے پر یہی وہ جانتے تھے کہ جو خلافت اور حق اقتدار اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے ہم کو اس اقتدار سے محروم رکھا جائے گا ہمارے گھر پر لکڑی ہوگی آگ لگ کر جلا دینے کی دھمکی دی جائے گی اور پھر ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی طاقت ہمارے مقابل رہے گی اور ہم کو ہر طرح کمزور کیا جائے گا۔ ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، ترشع کیے جاتیں گے۔ ہماری مستورات اور یتیمیں پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ ہم کو قید خانوں میں رکھا جائیگا لہذا وقت سے پہلے بھی خوف اور دقت آنے پر بھی مصائب و آلام کا سامنا ہوگا۔ یہ ہیں وہ حضرات جن کی پوری زندگی خوف میں گزری۔ ان کو امن و سکون اس ہی علیہ اقتدار سے حاصل ہوگا جس کے وہ انداہلی نظر منتظر ہیں۔

سے انکار ہوگا۔ آپ ﷺ اپنے بااقتدار خلفاء کی خلافت سے کسی کا منکر ہونا تسلیم ہی نہیں کرتے اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر خلافت کو ہر شخص نے مصیبت قلب سے مان کر تسلیم جھکا لیا تو پھر یہ خبر بھی ائمہ اہلبیت علیہم السلام پر پوری اتری۔ منکرین خلافت کو ایت نے فاسقوں کہا ہے اور سورہ منافقین میں اللہ نے منافقین کو فاسقین فرمایا ہے۔ لہذا قرآن و احادیث کے وقت منافقین کا وجود قرآن سے ثابت اور ہویدا ہے۔ چاہے آپ منافق اپنے ہی خلفاء کے منکرین کو فرما دیں لیکن منافقین کا وجود ہر حالت میں ثابت ہے۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ مخصوص مومنین صالحین سے اللہ نے بالکل اسی طرح خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے جس طرح قبل میں اللہ خود خلیفہ بناتا رہا ہے یہ آیت اس وعدہ کا ذکر کرتی ہوئی تھی پر اُتری اور حکم انکم ایت اترنے پر تو تھی کہ بھی علم ہو گیا کہ خلافت کا وعدہ الہی کن لوگوں سے ہے۔ چونکہ مفہوم

آیت کی تبلیغ نبی پر فرض تھی اس لیے آنحضرتؐ کے لیے ضروری تھا کہ نزول آیت کے بعد ان کو بھی باخبر کر دیں۔ جن سے اللہ نے وعدہ خلافت کیا ہے اور امت کے عامۃ الناس کو بھی مطلع کر دیں جن پر وہ خلیفہ اور حکمران ہوں گے نہ انکے برتنے والا خلیفہ بھی اپنی جگہ مطمئن ہو جائے اور امت بھی اپنی بے خبری کی وجہ سے رَمَن کَفَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَٰسِقِینَ ہم الفاسقین کی زد میں نہ کر دے گناہ نہ آجائے۔ لہذا مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی واقعہ صریح ایسا ہونا چاہیے کہ نبیؐ نے اپنی امت کے مجموعہ عام میں خبر دے دی تھی کہ میرے بعد وعدہ خلافت اللہ تعالیٰ نے نفل شخص سے کیا ہے لہذا تم دلی وجہان سے اس کی اطاعت کرنا اور اس کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت سمجھنا۔ لیکن آپ نے اپنے بااقتدار خلفاء کے لیے ایسا کوئی مریخی واقعہ کج تک نہ پیش کیا اور کبھی یہ نہ بتایا کہ نبیؐ نے علی الاعلان وعدہ الہی کی صراحت کی تھی۔ یہ بات کتنی عجیب ہے کہ

۱۳۵
کہ من کنت مولاۃ فعلی مولاۃ۔

ہم مسئلہ خلافت کو نہ پھڑنا چاہتے تھے نہ پھڑنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے نقطہ نظر کے لیے یا امتیاز ہے لیکن ہمارے فاضل مخاطب نے چونکہ آیت قرآن سے وعدہ خلافت پر بے وجہ بحث فرمائی تھی۔ اس لیے ہم نے بادل ناخواستہ یہ چند جملے اس لیے لکھے کہ اگر بابِ نظر یہ دیکھ سکیں کہ جس قرآن کو ہمارے مخاطب جلیل اپنے ساتھ سمجھ رہے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ارشادِ رسول کے مطابق علیؑ مع القرآن والقرآن مع علیؑ۔ آیت استخلاف سے تو سو فیصدی خلافت علی مرتضیٰ ثابِت ہو رہی ہے، آپ نے اس ہی سے بچنے کے لیے حدیث اور تاریخ کو پھڑا کر محالین کیا اب آپ قرآن کو بھی پھڑانے پر آمادہ ہو جائیں گے؟

اللہ نے آپ کے خلفاءؓ کے وعدہ کیا، ذکر وعدہ کرتے ہوئے نبی پر آیت قرآنی نازل کی مگر نبی نے نہ تو ہونے والے خلفاء کو بتایا نہ امت کو مطلع کیا۔ اس صورت میں تبلیغ رسالت کی کیا حیثیت رہی اور امت کو انتشار و اختراق سے بچانے کی جو بالکل آسان تدبیر تھی اس کو کیل نظر انداز کر دیا۔ اس طرح تو آپ امت کے انتشار و اختراق کی ساری ذمہ داری نبی پر رکھ رہے ہیں تو کیا خلافت کے سارے آپ کو رسالت کی فکر نہیں؟ وعدہ خلافت تو ہوا اس نہ و رشور سے کہ آیت کے ہر فعل پر لام تاکید اور نون تاکید آ رہا ہے مگر تبلیغ آیت کے لیے نبی کی طرف سے کوئی اتہام نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آپ کوئی ایسا صریح واقعہ بیان فرما کر نبی کی حیثیت کو محفوظ نہیں کرنے تو ہم یہ بتانے پر مجبور ہیں کہ ہاں اللہ نے وعدہ پر تاکید خلافت کے لیے فرمایا۔ آیت نازل کی اور نبی نے بالآخر آخری حج سے فارغ ہو کر واپسی میں ساری امت کو جمع کر کے سنا دیا

تحفظ ناموس صحابہ نمبر میں ہماری کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں

ہم نے بلاغ القرآن اگست ۶۶ء کے بعض مضامین کی تردید میں صحابیت کا قرآنی تصور لکھا تھا جس کا جواب تحفظ ناموس صحابہ نمبر ہمارے پاس پہنچا ہے جس کو ہم نے انزال تا آخر بار بار پڑھا لیکن ہم کو خوشی اور اطمینان ہے کہ ہمارا کتابچہ مذکورہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ چنانچہ مخاطب محترم کے مبادیہ کیے ہوئے ہم وہ صفحات میں سے کسی ایک سطر بلکہ کسی ایک جملہ میں بھی ہمارا کوئی جواب نہیں۔ اب ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جواب کے نام سے الفاظ کے بدلہ پناہ پلندے ردی کے گانٹھوں سے بھرے ہوئے گٹھ کی طرح ہمارے سامنے رکھ دیے جن میں اور سب کچھ ہے مگر جواب نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ کی بھرمار سے ایک عامی

مضامین یہ سمجھ لے کہ بڑا عظیم نشان جواب ہے لیکن ہماری اور ان کی عبادتوں کو متاثر نہ پڑھا جائے تو ہر شخص کے گناہوں سے جواب نہیں پڑتا وہ یوں ہی الفاظ کی لوٹ پھیر کیا کرتا ہے۔

مخاطب محترم کی ہمارے کتابچہ کے پیش لفظ پر تنقید

موصوف نے ہمارے کتابچہ کے پیش لفظ مکتوبہ اصلاح خواجہ حبیب علی صاحب پر بڑی طویل طویل تنقید فرمائی ہے اور پیش لفظ کے ساتھ اصل کتابچہ کے بھی انداز تکلم و مخاطب کو تعصب، نفرت، تحقیر و استہزاء کو دامن میں سیٹھ مرنے اخلاق کی حدود سے بے نیاز قرار دیا ہے لیکن ہمارے کتابچہ کے پڑھنے والے ملاحظہ کریں گے کہ ہم نے تہذیب و متانت کو کہیں بھی ماتحت نہیں جانے دیا۔ ہمارے یہ انتہائی مشکل مواقع آئے لیکن ہم اذامردا باللفو کھڑا

کتابچہ کے پیش لفظ پر اعتراضی جملہ

پیش لفظ میں جملہ حسب کتاب اللہ پر جو منہا
تبصہ آگیا تھا مخاطبِ مہترم نے اس سلسلہ میں حضرت علیؑ پر
بھی اعتراض جوڑ دیا۔ فرماتے ہیں :-

”پیامِ عمل“ کی مسئلہ روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے
قلم دوات طلب فرمائی لیکن حضرت عمرؓ نے
حسبنا کتاب اللہ کہہ کر اسکی ضرورت نہ سمجھی
اور حضرت علیؓ سمیت جملہ صحابہ نے اس پر
صلہ دیکر اس کا ثبوت یہ ہے کہ بقول تاریخ
آنحضرتؐ اس کے بعد دو تین زندہ رہے لیکن
کسی نے بھی قلم دوات حاضر کرنے کا اہتمام
نہ کیا۔“

میں کہتا ہوں کہ اس روایت کا پورا بار اور ساری
ذمہ داری ”پیامِ عمل“ جیسے ہلکے پھلکے رسالہ ہی پر کیوں ڈال

کہ راضا کے انداز پر گزرتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ ہمارے
بعض احباب کو شکایت ہے کہ ہم نے پوری اور خاطر خواہ
وضاحت نہ کی لیکن باطل محض کو باطل اور غلط بات کو
اگر غلط بھی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے۔ ہماری نرمی لکھا
کے باوجود بھی اگر کوئی لفظ یا جملہ ناگوار خاطر محترم ہوتا ہو
یا آئندہ ہو جائے تو اس کو لمبا دہ پر محمول نہ فرمایا جائے۔
جبکہ آپ کے یہاں تو امدادی فعل کو بھی غیر ارادی اور عہد
عمل کو بھی سہواً قرار دینے کی اور بشریت کے دخل سے بڑے
سے بڑے گناہ کو گزرنے کی کمانی گنجائش ہے۔ دیکھیے
تحتفظ ناموس صحابہ نمبر۔ اس کے برخلاف موصوف نے
ہمارے لیے جو کچھ بھی نرم گرم تحریر فرمایا ہے ہم کو اس کے
لیے اپنے مخاطب سے کوئی شکوہ نہیں۔ یہ ہمارا وہ غفلتی
دش ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ملے۔ خداوند عالم
ہم کو سچی گئی اور سچی کو سچی کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ پھر جس
کا جو دل چاہے کہ۔

دی گئی جبکہ صحیح بخاری جیسی قدرتی اور قدیمی ضخیم کتاب اس روایت کا بار اٹھا رہی ہے۔ کیا، زہر بر حصو ضعیف جی زہر دالامنفون یہاں بھی ہے۔ پھر روایت میں یہ کثر بیونت کیسی کہ حضرت عمرؓ نے حسب کتاب اللہ کہہ کر اس کی ضرورت نہ سمجھی۔ صامت یہی کیوں نہ فرمایا کہ موصوف نے نبیؐ کے اس فرمان کو بدلے حواسی پر محمول کیا۔ اس کے بعد کا یہ جملہ کہ حضرت علیؓ سمیت محمدؐ صحابہ نے اس پر صا د کیا، یہ سفید صوف نہیں تو کیا ہے۔ یہ آپؐ نے کہاں سے لکھ دیا۔ صحابہ تو اس وقت اختلاف اور باہمی تنازع کی حالت میں تھے۔ بعض روایات و قلم والے حکم نبیؐ کی تعمیل پر مصروف تھے۔ بعض حضرت عمرؓ کی تائید میں تھے۔ نبیؐ نے جب یہ نزاع اور کشمکش دیکھی تو تو موعبتی کا بین بنی المتنازع عندی فرما کر مجلس کو برخاست فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنی ناگواری کا اظہار اس ہی فریق پر کیا جو نبیؐ کے ارادہ کتابت میں شغل تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ آنحضرتؐ نے اس کے بعد

وہ چیز کیوں نہ لکھی اور علیؓ مرتضیٰؓ اور دوسرے عقیدتمندوں نے کیوں نہ روایت قلم حاضر کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے محض روایات و قلم کی نایابی کے سبب سے وہ تحریر نہ لکھوائی اور سرکار مجبور محض رہے۔ یہ غلط ہے۔ روایات و قلم تو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ اس تحریر کا عمل میں نہ آنا روایات و قلم کے قحط کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مصحف نبیؐ اس تحریر کے مسئلہ سے علی مرتضیٰؓ کو خصوصاً اور اپنے اہل بیت کو عموماً الگ تھلگ رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے سرکار نے روایات و قلم لاؤ، یہ خطاب نہ علیؓ سے کیا نہ اود کسی اہلیت سے۔ یہ خطاب صرف خیر اہل بیت سے تھا۔ چنانچہ نبیؐ کے الفاظ میرے اس بیان کی پوری تائید کر رہے ہیں۔ ایتونی بد راقہ و قرطاس حتیٰ الکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعدی۔ یہ روایت مختصر سے لفظی اختلاف سے طبرانی، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل، علی و غل شہرستانی وغیرہ میں موجود ہے۔ کسی میں روایات اور

کاغذ کا ذکر ہے، کسی میں توجہ اور دوات کی طلب کا ذکر ہے، کسی میں صرف لفظ کتاب ہے یعنی لکھنے کا سامان لیکن ہر کتاب میں یہ لفظ ضرور ملتا ہے کہ سرکار نے ہونے والے نوشتہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے بعد یا اس نوشتہ کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو گے۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب اہل بیت سے نہ تھا کیونکہ اہل بیت کی تطہیر کا اعلان آئینہ تطہیر بھی کر چکا تھا اور خود پیغمبر بھی فرما چکے تھے کہ میری امت کے افراد جب تک تم سے مل کر رہیں اور اہلبیت سے وابستہ رہیں گے میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ اس مشہور حدیث ثقلین سے دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ اہل بیت دوسروں کو گمراہی سے بچانے والے ہیں لہذا خود ان کے گمراہ ہونے کا کسی وقت بھی سوال نہیں پیدا ہو سکتا دوات و قلم ان سے مانگا جا رہا ہے جو گمراہ ہو سکتے ہیں لہذا یہ خطاب اہل بیت سے نہ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ نہ نبی اس امر کی ضمانت کر لیں کہ اہل بیت سے

والبیتہ انسان کبھی گمراہ نہ ہوگا اور کسی جگہ نبی اہل بیت کے خود گمراہ ہونے کا امکان بتلاتے ہوئے ان سے فرمائیں کہ مجھے سامان کتابت دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث ثقلین کے یہ لفظ کہ والبیتہ اہل بیت کبھی گمراہ نہ ہوگا اور اس حدیث قرطاس کے بھی آخری ہی لفظ کہ اس نوشتہ کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔ دونوں جگہ کے آخری جملوں کا یکساں ہونا بتا رہا ہے کہ نوشتہ خود اہل بیت ہی کے بارے میں اور ان ہی کے حق میں ہونے والا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ آنحضرت اس تحریر کے کام سے علی المرتضیٰ اور دوسرے اپنے اہل بیت کو الگ تھلگ رکھیں۔ دنیا جانتی ہے کہ آنحضرت اپنے ہاتھ سے کبھی نہ لکھتے تھے جس کا ذکر قرآن مجید تک میں ہے تو کیا یہ صورت کوئی مفید اور مناسب ہو سکتی تھی کہ وہ نوشتہ بھی علی ہی کے حق میں ہو اور دوات و قلم بھی علی ہی کے نام سے ہو

کہ بے ہوشی کی تحریر بھی کوئی چیز ہے، جب اس صورت میں وہ تحریر ہی بے اثر اور غیر مفید ہو گئی تو نئی وہ تحریر لکھا کہ کیا کرتے۔ سرکار نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس تحریر کا خیر مقدم ہی نہیں کر رہے ہیں اور میرے سامنے ہی اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں اپنا ارادہ تحریر منسوخ فرما دیا۔

پیش لفظ پر دوسرا اعتراض

ہمارے کتابچے کے پیش لفظ میں یہ جملہ تھا: "تاکہ پاکستان میں موسیقی کی عبورنگ احسن و شباب کی برتن پائشیلوں، اعریانی اور فحاشی پر ملا کی طرف سے کوئی ٹوک نہ رہے مگر اس کے ساتھ مسلمان میں بھی کوئی فرق نہ آئے۔"

اس پر مخاطب محترم لکھتے ہیں:-

یہ بلاغ القرآن پر بہتان شخص ہے، یہی عمل کا فرض ہے کہ یا تو بلاغ القرآن کے بارہ سال

سے خود ہی لکھتے بیٹھ جائیں؟ یا علی کا کوئی گھر والا قرا بتدار خاص کا تب ہو؟ کا تب کے لیے ضروری ہے کہ جس کے حق میں وہ کتابت ہو اس کا غیر ہو۔ اس لیے نبی کا خطاب اپنے اہل بیت سے نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ اس تحریر کا ہو جانا کوئی اصل مقصود نہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ چیز تحریر میں آ ہی جائے۔ نبی اپنے فرمان کے بعد یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ قوم اس تحریر کا خیر مقدم کرتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں دو احادیث کا لفظ قلم کا کوئی ذکر نہیں بلکہ لفظ یہ ہیں:- "هَلَمْ اَلَيْسَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضْلَوْنَ بَعْدَهُ" "اؤ تاکہ میں تمہارے لیے وہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔" اؤ! اس کے معنی یہی ہیں کہ رضا مند اور متوجہ ہو کہ لکھا اور لیکن بعض حضرات نے جب یہی صاف کہہ دیا کہ نبی بے ہوشی میں کہہ رہے ہیں تو اب وہ کتابت ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ کیا رہا؟ جنہوں نے نبی کے سامنے کہہ دیا وہ بعد میں نہ کہہ دینگے

کے فالگوں سے موسیقی، فحاشی اور عریانی کی تائید
میں ایک لفظ ہی دکھا دے اور یا اپنے الفاظ
والیں لے کر اپنے اخلاق کا ثبوت دیتا کرے۔

بلاغ القرآن پر بہتان محض تو اس وقت ہوتا جبکہ
”بلاغ القرآن کو موسوم کر کے ایسا لگایا ہوتا۔ مطلب تو
یہ ہے مسلمانوں کو حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ سے بے تعلق
کر دینا ایسی بنیاد ہے کہ جس پر ہر عادت کو بلند ہونے کا موقع
ہے۔ اس ابتدا کی انتہا جو کچھ بھی ہو جائے کم ہے۔ ہر شخص اپنا
مطلب نکالنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ کیا
اُس کو معلوم نہیں کہ موسیقی اور عریانی کے دل دادہ سالہا سال
سے یہ کہہ رہے ہیں کہ غنا کی حرمت دکھاؤ، قرآن میں کہاں
ہے؟ ستورات کے چہرہ کا پردہ دکھاؤ، قرآن میں کہاں ہے؟
قرآن میں تو غصّ بصر کا حکم ہے اور غصّ بصر تو سب ہی ہو گا
کہ ادھر چہرہ کھلا ہوا ہو۔ قرآن کریم میں تو لَا يُبْدِ دِينَ
رُؤْيَا نَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہے۔ یعنی یہ کہ ستورات

اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو حصہ خود بخود ظاہر ہے۔
لہذا اگر زینت سے مراد جسم ہے تو چہرہ، ہاتھ، قدم
الما ظہر منہا کے متعلق ہونگے اور اگر زینت سے مراد آرائش
ہے تو جسم اور چہرہ کے چھپانے کا کہیں حکم ہی نہ رہا۔ محض
آرائش اور وہ بھی مخفی آرائش کے نہ دکھانے کا حکم ہے۔ کوئی کہتا
ہے کہ کتے اور بلی کا قرآن سے حرام ہونا دکھاؤ۔ خود مجھے
ایک ایسے عربی اسکے فاضل سے واسطہ پڑا ہے جن کا کہنا یہ
تھا کہ میں مانتا ہوں کہ شراب پینا حرام ہے، گناہ ہے، اس
سے اجتناب کا حکم ہے لیکن قرآن نے اس کو حرام نہیں
کہا جس کے لیے مجھے ایک مستقل رسالہ لکھنا پڑا۔ دارالطبیعی
رکھے کا حکم قرآن میں دکھاؤ۔ عموماً یہ سوال ہوتا ہے۔ ایسے
لوگ قرآن کا محض نام یاد کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیات
کو یاد نہیں کرتے کہ قرآن صرف اطیعوا اللہ نہیں کہہ رہا
ہے وہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم بھی کہہ رہا
ہے قرآن یہ بھی کہتا ہے من یطع الرسول فقد

چاہا ہے چنانچہ گم شدہ شوہر کی بیوی کو انتظار کرنے کے لیے
امام اعظم اور امام مالک کا اختلاف دکھایا ہے اور اختلافات
کی بنا پر دونوں کا مذاق اڑایا ہے لیکن میرے فاضل مخاطب
بھی تو آخر کوئی رائے قائم کریں گے؟ کہ یہ انتظار کتنی مدت
تک ہو۔ مخاطب کی رائے یا تو ان ہی میں سے کوئی چیز
ہوگی۔ پھر اس چیز کو آپ نے صحیح مان لیا یا آپ کی رائے سب
سے مختلف ہوگی تو جب اختلاف کی بنا پر آپ کے نزدیک
سب غلط ہیں تو اسی اختلاف کی بنا پر آپ کی رائے بھی
غلط ہوئی۔ جب امام اعظم اور امام مالک غلط ہو سکتے
ہیں تو کیا آپ غلط نہیں ہو سکتے؟ ہم آپ سے یہاں کہہ
دیتے کہ چونکہ آپ کے نزدیک آپ سمیت سب غلط
ہیں لہذا امام احمد حضرت محمدؐ کی انتظار فرمائیں، لیکن
مشکل یہ ہے کہ آپ امام مذکور کو کجا حضرت محمد مصطفیٰؐ
کو بھی سو دن بیان ناقص الاجتہاد اور خطا سے منزہ نہیں
سمجھتے کیونکہ ہمارے کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور کے

اطاع اللہ۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً اللہ
کا مطیع ہو گیا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اے رسول! یہ ایمان لانے والے مومن نہ ہوں گے مگر اس وقت
جبکہ اپنے باہمی اختلافات کا تم کو حکم بنائیں اور جو فیصلہ تم
کو داس سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو پورے طور پر
مانیں۔ اب جب کہ مسلمان رسول اور اہل الامر کا دامن
چھوڑ کر سنی شیعہ دونوں کے ساتھ اہلبے (کتاب حدیث)
سے دمت بردار ہو جائیں تو احتساب کون کرے؟
حساب تو بے باق ہوتا۔

سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث
سب کو کا لعدم قرار دے دیا
محترم مخاطب نے تحفظ ناموس صحابہ منبر
پانچ پر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی تفسیر و
فقہ کا اختلاف دکھاتے ہوئے سب کو کا لعدم قرار دینا

پیش لفظ میں جناب الحاج خواجہ حبیب علی صاحب نے لکھا
 تھا۔ "حیرت بالائے حیرت تو یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ
 سید الانبیاء و مرکار مدنیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کے لیے سہود نیان، ناقص اجتہاد اور خطا کاری
 کی نسبت دینے میں بھیجک محسوس نہیں کرتے، جناب
 خواجہ صاحب کی مذکورہ عبارت فاضل مخاطب نے محفوظ
 ناموس صحابہ نمبر میں نقل فرمائی جس سے ہمارا خیال تھا کہ
 فاضل مخاطب کم از کم سید الانبیاء سے کچھ شرم محسوس کرتے
 ہوئے ضرور اس کی تردید فرمائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہم پر
 بتائے محض ہے۔ مگر یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ
 خواجہ صاحب کی پوری عبارت نقل فرما کر بجائے تردید فرماتے
 کے اور کوئی لفظ بھی تردید میں لکھنے کے عبارت مذکورہ خواجہ
 صاحب پر مصغرات پر نمبر پچھ لگا کر تحریر فرماتے ہیں:-
 "بلاغ القرآن منزہ عن الخطاء محض ذات
 باری کو مانتا ہے۔"

جس کے صاف معنی یہ ہوتے کہ جناب خواجہ صاحب
 کی پوری مذکورہ عبارت آپ کو صمیم قلب سے منظور ہے اور آپ کا
 دلی عقیدہ رسالت کے بارے میں حوت بحوت وہی ہے
 جس کی نشان دہی خواجہ صاحب نے فرمائی ہے۔ اگر فیصل
 مخاطب نے خواجہ صاحب کی مذکورہ عبارت نقل ہی نہ فرمائی
 ہوتی تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اس عبارت کو موصوف نے
 لائق اعتنا نہیں سمجھا لیکن عبارت کو نقل فرمانا اور اسکی تردید
 میں کوئی حرف نہ لکھنا بلکہ نمبر لگا کر اسکی تائید کرنا کہ بلاغ القرآن
 منزہ عن الخطاء محض ذات باری کو مانتا ہے۔ لفظ سہود نیان
 اور ناقص اجتہاد کی تردید بالکل نہ فرمانا یہ سب چیزیں موصوف
 کے اس عقیدہ کو جو خاتم النبیین کے لیے ہے عیاں کر رہی
 ہیں۔ اب جب کہ سید الانبیاء تک آپ کے نزدیک سہود نیان
 ناقص اجتہاد اور خطا کاری سے بری نہیں تو امام اعظم اور امام
 مالک کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن آپ کا اجتہاد سید الانبیاء
 سے بھی فوق ہے۔ پھر آپ خدا ہوئے۔ جب امام اعظم

۱۵۳
”حالانکہ قرآن نے فرقہ بندی کو شرک قرار

دیا ہے۔“

جواباً استفسار ہے: کہ آپ کے نزدیک
سب مشرک ہیں لیکن آپ خود ایک نیا فرقہ تصنیف فرما
رہے ہیں اسکی بنا پر آپ خود بھی مشرک ہوئے کہ نہیں؟
مخاطب محترم ”حفظ ناموس صحابہ نمبر“ کے صفحہ ۷۷ پر
لکھتے ہیں:-

”محترم مودودی صاحب کی اس کتاب کی
تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ اس میں صحابہ
پر بے بنیاد بہتانات کی توثیق ہے بصورت
دیگر میں المملکتی شہرت رکھنے والے جید
عالم کی ان تصانیف پر بھی ”پیام عمل“ کو
صاد کرنا چاہیے جن میں اصحاب ثلاثہ کو
برحق خلیفہ تسلیم کیا گیا ہے۔“

یہ فیصلہ کرنا تو آپ کے ذمہ ہے کہ صحابہ صرف

۱۵۲
انام مالک حتیٰ کہ سید انبیاء بھی جائزہ انحراف اجتہاد کرنے
والے ہیں تو آپ کا اجتہاد کتنی خطاؤں سے بھرا ہوا ہو گا۔
آپ کا اجتہاد کہیں یہ بتائے گا کہ شہدار عام انسانوں بلکہ
جانوروں کی طرح قیامت تک مردہ ہیں۔ روح کوئی چیز بھی نہیں
جو کچھ کرتا ہے یہ مٹی کا جسم کہتا ہے ایک ایک منافق کو
نبیؐ نے چوں چوں کر ختم کر دیا تھا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین
اور قتل حضرت عثمان محض من گھڑت افسانے ہیں۔ علی
مزلحقیؑ کے انتہائی مخالف حاکم شام کی شان میں اشدّ مذمت
علی الکفار وحماء بینہم آیا ہے۔ وغیرہ ذالک۔
مخاطب محترم نے ”حفظ ناموس صحابہ نمبر“ کے صفحہ ۷۷
پر فرقہ ستی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کا
ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

مخاطب محترم کے نزدیک ستی، شیعہ، دیوبندی
بریلوی، اہل حدیث مشرک ہیں

جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔ ۱۵۵

مخاطب محترم تحفظ ناموس صحابہ نمبر کے صفحہ پر
حاشیہ نمبر دو پر فرماتے ہیں :-

”تاریخ کے بتائے ہوئے کسی واقعہ کو مسئلہ
کہنا محض دھوکہ کی ٹیٹی ہے۔ ورنہ کیا ”یام عل“
بتا سکتا ہے کہ اصحاب ثلاثہ کو بجا کر و صحیح
خلیفہ یا غاصبین بتانے میں تاریخ کا کونسا
پہلو مسئلہ ہے؟“

جناب والا۔ تاریخ کا بتایا ہوا ہر وہ واقعہ عین
حقیقت ہے جو بلا اختلاف ہو اور سب نے اس واقعہ کو
تسلیم کیا ہو۔ البتہ اختلافی صورت میں تحقیق ضروری ہوگی
اصحاب ثلاثہ کی خلافت کا جواز اور عدم جواز اس سے
تاریخ کا کیا تعلق ہے؟ تاریخ تو صرف واقعات بیان
کرتی ہے۔ جہاں تک اصحاب ثلاثہ کی خلافت کا تاریخ سے
تعلق ہے وہ شیعہ سنی سب کے لیے مسئلہ ہے۔ کسی کو بھی

مخلصین کی جماعت کا نام ہے یا لفظ صحابہ میں ہر رطب و
یابس اور ہر کس و ناکس شامل ہے۔ اگر صحابہ صرف مخلصین کا
نام ہے تو قرآن اور مسئلہ تاریخ کے عائد کردہ الزامات
مخلصین پر نہیں ہیں بلکہ نام نہاد مسلمانوں پر ہیں۔ وہ
الزامات بہتانات نہیں قرآن کی طرف بہتان کی نسبت
بہتان اعظم ہے۔ اور اگر صحابہ میں ہر رطب و یابس اور ہر کس و
ناکس شامل ہے تو قرآنی اور تاریخی الزامات کی شکایت
کیسی؟ صحابہ پر بے بنیاد بہتانات لگانے کی اگر محترم
مودودی صاحب سے آپ کو شکایت ہے تو کسی ایسے
مسلمان مورخ کا نام بتائیے جس نے وہ بے بنیاد بہتانات
نہ لگائے ہوں۔ اگر الیا کوئی مسلمان مورخ آپ کو نہیں ملتا تو
شکایت کے لیے محترم مودودی صاحب کی تخصیص کیسی؟
آپ کے لیے تو سب ہی مودودی صاحب ہوئے۔ رہا
اصحاب ثلاثہ کا خلیفہ برحق ہونا۔ یہ تاریخ نہیں ہے عقیدہ
ہے۔ عقیدہ کے لیے مودودی صاحب کو کیا کوئی بھی کسی پر

یا اپنے لفظ واپس لے۔“

(تحفظ ناموس صحابہ شہید علیہ السلام)

واقعاً جو شخص اصل سوال کا جواب نہ دے سکے وہ ادھر ادھر ہی کی باتوں سے زور بخور دکھائے گا۔ خواجہ صاحب نے آپ کی کوئی عبارت نقل نہیں کی تھی جو یہ کہنا صحیح ہو سکے کہ بعض کا لفظ خود بڑھایا گیا ہے۔ کیا لفظ بعض کے علاوہ بقیہ ساری عبارت آپ کی ہے؟ خواجہ صاحب نے تو اپنے الفاظ میں آپ کے حقیقہ کی ترجمانی کی ہے۔ بعض کا لفظ انھوں نے واقعیت کی بنا پر لکھا ہے کیونکہ حقیقتاً عہد نبویؐ کے مسلمانوں میں سے بعض مخلص حضرات کی قرآن نے تعریف و مدح کی ہے لیکن آپ نے وہ مدح و ثنا کی سمجھ لی۔ اسی طرح ہمارے کتابچے کے پیش لفظ میں خواجہ صاحب نے یہ دکھا کر کہ ایک طرف تو یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰؐ کے ساتھ یہود و نصاریٰ، ناقص اجتہاد اور خطا کاری کی نسبت دینے میں عجیب محسوس نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ کہا تھا

اختلاف نہیں: اصحاب ثلاثہؓ از اصحاب ثمانہ انکار تو یریدیک
تاریخی خلافت سے بھی نہیں ہو سکتا۔

کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور کے پیش لفظ پر
مخاطب محترم کا ایک اور اعتراض
کتابچہ مذکورہ کے پیش لفظ میں جناب خواجہ صاحب
نے مخاطب موصوف اور ان کے ہم ذرا حضرات کے بارے
میں لکھا تھا۔ ”فرماتے ہیں کہ قرآن میں بعض صحابہ کی چونکہ
فلاں آیت میں تعریف آئی ہے اس لیے تمام صحابہ
بے گناہ ہیں۔“

خواجہ صاحب کی مذکورہ عبارت پر مخاطب محترم
فرماتے ہیں:-

”صحابہ کے ساتھ بعض کا لفظ خود بڑھایا
گیا ہے لہذا پیام عمل کا اخلاقی فرض ہے
کہ یا تو ہمارے مضمون میں یہ لفظ دکھائے اور

کہ اور دوسری طرف جائزہ خطا، لکھنے کا درجہ دینے پر اصرار کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی اس عبارت پر بھی فاضل مخا طب نے صحت کا شبہ نہیں پر لکھا ہے۔ "صحابہ کو ہم نے کبھی بھی منترہ عن الخطا اور معصوم نہیں لکھا۔" یا تو معاصر عزیز ہمارے الفاظ دکھاتے ہیں کہ یہ لفظ واپس لے "صاحب تحفظ ناموس صحابہ" بھی عجیب باتیں کرتے ہیں خواجہ صاحب نے یہ کب لکھا تھا کہ آپ نے صحابہ کو منترہ عن الخطا اور معصوم کہا ہے۔ آپ صحابہ کو نزدیک منترہ عن الخطا اور معصوم کہتے آپ کے نزدیک نزدیک انبیاء تک منترہ عن الخطا نہیں اور جو منترہ عن الخطا نہیں وہ معصوم کیا رہا۔ جب آپ کے نزدیک انبیاء معصومین بھی ہوں تو کیا ناقص اجتہاد اور خطا کاری سے منترہ نہیں اور صحابہ بھی امور مذکورہ سے منترہ نہیں تو آپ کی نظر میں تو جیسے وہ ایسے ہی یہ تو پھر آپ نے جاکر الخطا لوگوں کو عصمت کا درجہ دے دیا یا نہیں؟ لطف یہ ہے کہ

انبیاء کو منترہ عن الخطا نہ مان کر آپ جو خطا کر رہے ہیں وہ تو ہے اپنی جگہ دوسری خطا آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنا یہ عقیدہ "پیام عمل" پر بھی تھوپ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ "اور انبیاء کی خطاؤں کا تو پیام عمل خود قائل ہے۔" یہ ہے پیام عمل پر بہتان محض۔ یا تو معاصر عزیز کسی پیام عمل "سے انبیاء کے لیے لفظ خطا دکھاتے یا اس بہتان سے تائب ہو۔" پیام عمل ہر نبی کو منترہ عن الخطا اور معصوم سمجھا اور مانتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خلافت اور نبی کی جانشینی کے لیے بھی عصمت و طہارت کو شرط اول سمجھتا ہے۔ شیعہ لڑ نبی بلکہ امام کے لیے اجتہاد کے مفہوم کو بھی رد انہیں سمجھتا کہ نہ نبی اور امام تبعلیم الہی خود کمال علم ولیقین کا حامل ہوتا ہے۔ اس پر نشاء الہی خود بخود منکشف ہے۔ اس کے لیے امر حق کی جستجو اور تلاش کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ان کے لیے اگر کہیں بھی لفظ اجتہاد آیا بھی ہے تو اس سے مراد دلائل کی تلاش نہیں ہے بلکہ

دلائل کا بیان فرمانا ہے۔
پیام عمل پر ایک اور اعتراض بیجا
 فرماتے ہیں:-
 "پیام عمل" بھی منکر حدیث ہے کیونکہ صحاح ستہ
 کو نہیں مانتا۔ (تحفظ ناموس صحابہ کرام ص ۹۷ حاشیہ ۹)
 یہ بھی ہم پر بہتان محض ہے۔ ہم ہر حدیث کو صدق
 دل سے مانتے ہیں جو صحیح اور مطابق قرآن ہو۔ وہ صحاح
 ستہ کی ہوں یا اپنی کتب اربعہ کی۔ ہم کو صحاح ستہ سے
 کوئی بھی دشمنی اور تعصب نہیں کہ ان میں مندرج ہونے کی
 وجہ سے احادیث صحاح سے بھی انکار کر دیں۔
حیات شہدار
 بلاخ القرآن اگست ۶۷ء میں ہمارے مخاطب
 نے مرحلت قرآنی کی صریح مخالفت کر کے شہدار کی زندگی

سے انکار کیا تھا۔ اور یہ سمجھنا چاہا تھا کہ ان کو مردہ کہنے

سے قرآن نے صرف ان کے احترام کے لیے روکا ہے۔
 ہم نے اس کی تردید کرتے ہوئے صحابیت کا قرآنی تصور
 میں کہا تھا کہ اگر صرف مردہ کہنے سے روکا گیا ہوتا تب تو
 کسی سدا تک یہ داہمہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ بندش ان کے
 احترام کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ یہ فرمانا کہ مردہ سمجھو
 بھی نہیں بالکل واضح کر رہا ہے کہ یہ محض احترام نہیں کیونکہ
 بعض باتیں احتراماً یا اخلاقاً کہنے کی نہیں ہوتیں لیکن واقعیت
 سمجھی ضرور جاتی ہے۔ کسی بات کا نہ کہنا تو انسان کے بس
 میں ہے مگر واقعہ کو واقعہ نہ سمجھنا انسان کے بس کی بات
 نہیں اور انسان تو انسان یہ بات تو بندہ ہو یا خدا کسی کے
 بھی بس کی بات نہیں۔ شہدار کو مردہ سمجھ کر مخاطب خود اپنی
 بے بسی دکھا رہے ہیں تو کیا خدا ایسا ظالم ہے کہ جو بات
 کسی کے بس کی نہیں یہاں تک کہ خود اس کے بھی بس کی نہیں
 اس کا حکم وہ اپنے بندوں کو دے کر تکلیف مالا نیتا

حقیقی معنوں میں ہے جبکہ آپ کی کئی ہوئی مردہ تو ہیں
حقیقتاً مردہ نہیں مجازاً مردہ ہیں ادا ان کا زندہ کرنا بھی
حقیقتاً زندہ کرنا نہیں - یہ بھی مجاز ہے
تو پھر لفظ میت اللہ کے لیے جو حقیقی زندوں کو حقیقی مردہ
کہنے والا ہے کیوں نہ کہا جائے لیکن ہمارے مخاطب موصوف
جہائے اس امر کے تسلیم کرنے کے کہ ہاں اللہ کو بدرجہ اولیٰ
میت کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہ حقیقی لایوت کو کیوں
مبول گئے۔ میری سمجھ میں تو خاک بھی نہ آیا کہ یہ کیا بات کہی
گئی۔ حقیقی لایوت کا بھولنا تو اس وقت کہا جاسکتا تھا
جب کہ ہم اللہ کو میت بمعنی مردہ کہہ رہے ہوتے۔ ہم
تو مخاطب محترم کی منطوق کی رو سے مروت ان سے یہ پوچھ
رہے ہیں کہ جب حقیقی کے معنی مجاز در مجاز و مجاز یہ ہیں کہ
شہید مردہ قوموں کو زندہ کرنے والے ہیں تو اسی طرح آپ
کیا اسکی اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کا کتنا مان کر اللہ کو
بھی زندوں کو مردہ کہنے والے معنی لے کر میت کہہ سکتے ہیں

کا فاعل ہے۔ اور زبردستی اپنے بندوں کو نافرمان قرار
دے۔ اگر آپ شہید کو مردہ نہ بھی کہیں لیکن سمجھیں کہ وہ
مردہ ہے جیسے کہ آپ خود بھی مردہ سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی
تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے کیونکہ جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ شہداء کو مردہ نہ کہو وہاں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ
سمجھو بھی نہیں۔ ہماری اس مستحکم اور واضح استدلال کا تحفظ
ناموس صحابہ کرام و دیگر دیکھ جائیے کوئی جواب ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے
ہمارے مخاطب محترم نے فرمایا تھا کہ اسیاؤ کا معنی
یہ ہیں کہ شہداء مردہ قوموں کو زندہ کرنے والے ہیں اس پر
ہم نے کہا تھا کہ اسیاؤ جمع ہے حقیقی کی اور حقیقی کے معنی
ہیں زندہ نہ کہ زندہ کرنے والا۔ اگر حقیقی کے معنی زندہ کرنے
والے کے ہو سکتے ہیں تو میت کے معنی مردہ کرنے والے
کے کیوں نہیں ہو سکتے۔ اور ہو سکتے ہیں تو خدا کو میت کیوں
نہ کہا جائے جبکہ وہ لاکھوں زندوں کو مردہ کرنے والا ہے
ان زندوں کو جو حقیقتاً زندہ ہیں اور مردہ کرنا بھی ان کا

یہاں لفظ مردہ اور لفظ زندہ دونوں لفظ مجازی نہیں
حقیقی معنی میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے
مخاطب محترم کی نظر میں قرآن کریم کی کوئی آیت ہے جس
میں لفظ حیات کو مردہ قوموں کو زندہ کرنے والے کے معنی
میں استعمال کیا گیا ہو یا کوئی بھی صفت مشبہ ایسے معنی
میں آیا ہے جیسے جلی جکے معنی میں حاملہ عورت کے اور عطشان
جس کے معنی میں پیاسے کے تو کیا جلی حاملہ کرنے والی عورت
کے لیے بھی آسکتا ہے؟ اور کیا عطشان اس شخص کو بھی
کہہ سکتے ہیں جو دوسروں کو پیاسا کر رہا ہو۔ ہماری اس
حقیقت بیانی کو ہمارے مخاطب نے محض حقارت اور
استہزاء کا لہجہ فرما کر ٹال دیا کیونکہ جو اب کچھ بھی نہیں پڑا
ہم پھر ایک بار کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے شہداء کے لیے
ایک جگہ فرمایا ہے۔ لَا تَقْتُلُوا رَعْنًا يُقْتَلُ مِنْ سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَعْرِفُونَ
شہداء کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ

۱۶۵
زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ یعنی تم اس حیات
کو سمجھ نہیں سکتے لیکن آپ بار بار یہی فرماتے جاتے
ہیں کہ "شہید کا سر الگ کٹا پڑا ہے اور جسم الگ بے حس و
حرکت موجود ہے۔ خود کفن پہنا کر دفن کرتے ہیں لیکن متوفی
مانتے نہیں یعنی کیا زندہ کو دفن کر دیا جاتا ہے؟"

جناب والا یہ اپنے کیسے فرمایا کہہ متوفی نہیں مانتے قرآن کریم نے
شہداء کو متوفی ماننے سے نہیں روکا۔ روکا جائے تو اکو مردہ کہنے اور مردہ سمجھنے سے
اس لیے ہم اکو مردہ نہیں مانتے۔ اب رہا اس کے سر کا الگ ہونا اور جسم کا الگ جلی حرکت
پڑا اور اس کا دفن تو بیشک یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر زندگی موجودگی میں یہ بات
کہ وہ زندہ ہیں اسکو ہم نہیں سمجھ سکتے یہی ہماری لامشوری تو ہے جسکی قرآن کریم خبر
دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں تم ان کا زندہ ہونا سمجھ نہیں سکتے

لیکن وہ زندہ ہیں۔ اب آپ ہیں کہ ان کے مردہ ہونے کی
دہی دلیل پیش کیے جا رہے ہیں جس کی قرآن پہلے ہی رد کر
چکا ہے۔ اب یہ بھی بتائیے کہ جب آپ
نے ان کے جسم و مرکب جاتے پر
بے حس و حرکت ہو جاتے دفن ہو جاتے

۱۶۶
 سے ان کو مردہ سمجھ لیا اور ساتھ ہی یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ
 ان کو زندہ قرآن کریم نے اس معنی میں کہا ہے کہ وہ مردہ قوموں
 کو زندہ کرنے والے ہیں تو یہ سب باتیں تو آپ سمجھ گئے۔ اس
 کے علاوہ اب کون سی بات رہی جس کو آپ نہیں سمجھ ادریب
 آپ تک اس کو سمجھ گئے تو صحابہ کرام بھی یہ سب کچھ سمجھ گئے
 ہوں گے کیونکہ آپ ان سے زیادہ تو بافہم ہیں ہو سکتے کیونکہ
 آپ اپنے ہی قول سے صحابہ کی خاک پا کے بھی برابر نہیں لہذا
 جو بات آپ سمجھ وہی بات نزولِ آیت پر صحابہ بھی سمجھ
 تو پھر آیت میں جو "لا تشعرون" ہے یعنی تم شعور نہیں رکھتے
 تم سمجھ نہیں سکتے یہ قرآنی خبر تو غلط ہو گئی کیونکہ لا تقولوا
 اور لا تشعرون کا خطاب کفار سے تو ہو ہی نہیں سکتا
 مسلمانوں ہی سے ہے اور سب ہی مسلمانوں سے ہے کسی
 کا استثنا تو نہیں ہے چونکہ پہلے مسلمان صحابہ ہی ہیں
 لہذا لا تشعرون کا پہلا مخاطب بھی گروہ صحابہ ہوا اور آپ
 بھی خود مسلمان ہیں لہذا لا تشعرون میں آپ بھی داخل ہیں

تو پھر یہ بات کیسی بنی کہ قرآن کریم لا تشعرون کہہ رہا ہے
 ان سے جو سمجھ رہے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھ گئے ہیں تو پھر
 لا تشعرون کہہ والا ہی خود نا سمجھ ہوا کہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں
 اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اب ہم آپ کی بات
 کو صحیح سمجھیں کہ آپ بھی سمجھ گئے اور صحابہ بھی سمجھ گئے یا
 قرآن کی بات مانیں کہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ فرمائیے
 کہ آپ اپنا یہ سبز باغ دکھا کر قرآن کے باغی تو نہیں
 ہو رہے ہیں؟

ہمارے مخاطب محترم نے فرمایا تھا کہ شہداء کو موتِ احتراماً
 مردہ کہنے سے لوکا ہے اور ان کو زندہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ
 زندہ ہیں بلکہ اس لیے کہا ہے کہ وہ مردہ تو مول کو زندہ کرنے
 والے ہیں یہ ہم نے اپنے کتابچہ میں ان سے سوال کیا تھا کہ قرآن
 نے انبیاء کو مردہ کہنے سے احتراماً کیوں نہیں رد کیا۔ کیا شہداء
 کا احترام انبیاء سے بھی زیادہ ہے اور انبیاء کو اس معنی
 سے کیوں زندہ (احیاء) نہیں کہا۔ وہ مردہ قوموں کو زندہ

ثابت کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ ذبیحہ کو قرآن کریم نے چونکہ مردہ نہیں کہا اس سے ثابت ہوتا کہ اس کو اجزاء زندہ کہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ "اسی طرح اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكَ الْمَيِّتَةَ میں صاف بتایا گیا ہے کہ طبعی موت مرنے والا بکرا مردہ ہے۔ نیز طبعی موت مردہ دل بکرے کو حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيِّتَةَ اِنَّ الْاِنَّ يَكُونُ مَيِّتَةً میں بھی مردہ کہا گیا ہے جس سے عیاں ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے بکرے کو زندہ کہا گیا ہے۔ ہمارے مخاطب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے بکرے کو زندہ بتایا گیا ہے کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ اسکو میت یعنی مردہ نہیں کہا گیا تو مخاطب کے نزدیک بتا یہ بنی کہ مردہ ہمارے جسکو قرآن نے میت کہا اور زندہ ہمارے جس کو میت نہیں کہا۔ یہ ہے ہمارے مخاطب محترم کی تمام کمال منطق لیکن میں تمام حفاظ قرآن، قرابہ قرآن اور عربی سے کچھ محققانہ دیکھنے والوں سے ہر انسان سے

کرنے والے ہیں؟ کیا شہداء مردہ قوموں کو زندہ کرنے میں ایمان خدا سے بھی بڑھ کر ہیں؟ لیکن جواب قطعاً نکتہ

قرآن کریم میں ذبیحہ کو مردہ کہنے سے کہیں نہیں روکا گیا

مخاطب فرماتے ہیں:-

"ذبیحہ کو بھی مردہ کہنے سے روک دیا گیا ہے"

مخاطب محترم نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں چار آیات قرآنی کی پیش کش کی ہے۔ مخاطب محترم کی پیش کردہ آیات کو ہم نے بار بار شمار کیا لیکن وہ صرف تین نکلیں جو حقیقی آیت نظر نہ آئی۔ وہ تین آیات یہ ہیں:-

۱۔ اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكَ الْمَيِّتَةَ

۲۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيِّتَةُ

۳۔ اِلَّا اِنْ يَكُوْنَ مَيِّتَةً

ان آیات سے ہمارے مخاطب موصوف یہ

لے تو خنزیر وغیرہ کو بھی میت نہیں کہا ہے لیکن ہمارا علم و فہم مخاطب علی کی کتاب مذہبی کا محتاج نہیں ہے ہم ناظرین کے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر سرکایات انتہائی حد تک نقل کرتے ہیں۔

۱۔ اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا اَهْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ (بقبرہ کوع ۱۲) سوائے اسکے نہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردہ کو اور لحم خنزیر کو اور اسکو جو اللہ کے سوا اور کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

۲۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا اَهْلَ لَعْنَةُ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْتَحِنَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُكِيَ عَنْهُ عَلَى النَّصَبِ وَاِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْهَامِ ذَاكُمُ فَسِقُ۔

حرام کیا گیا تم پر مردہ اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور گلا

التمسک کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مخاطب فاضل کی دیانتداری اور سمجھ پر ان کو داد دیں کیونکہ وہ مذکورہ ہر سہ کیا متحرک ان سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم نے اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے مکرے کو میت نہیں کہا لہذا ذبح ہونے والا بکرا اور دے قرآن زندہ ہے اور اس کو زندہ کہا ہے اسلئے سب شک قرآن نے اگر صرف بنام حسد ذبح ہونے والے

کو میت نہ کہا ہوتا تو ہمارے مخاطب کی تقریر کچھ کا سکد ہو سکتی تھی لیکن آیات مذکورہ قرآنہ نے لحم خنزیر اور مردہ ہونے خون اور غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں اور جنوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں اور درندوں کے کھائے ہوئے جانوروں اور گلا گھونٹ کر یا اوپر سے نیچے گرا کر یا لاشی ٹھہر وغیرہ سے مار ہوئے جانوروں کو بھی میت نہیں کہا تو مخاطب فاضل کی منطق سے ازلے قرآن پر سب بھی انتہا زندہ ہیں۔ مخاطب محترم نے اس حقیقت کو پردہ میں رکھے اور اپنے پیدا کیے ہوئے عیب کو چھپانے کے لیے تینوں آیتوں کو لفظ میت پر ہی متم فرمایا اور میت کے بعد کا کوئی لفظ نہ لکھا تاکہ ہم کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ قرآن

یا جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔“
ان ہر کتابت میں میتہ کو الگ حرام کہا گیا ہے۔
خون کو الگ حرام کہا گیا ہے، خنزیر کو الگ حرام کہا گیا ہے
غیر اللہ کے ذبح کیے جانے والوں کو دندوں کے کھانچے ہوئے
کو غرض کہ ہر ایک کے حرام ہونے کے لیے الگ لفظ سے
ذکر کیا گیا ہے۔ تنبیہ کہ تینوں میں میتہ صرف خود سے مرنے
والے کو کہا گیا ہے۔ مارے جانے والے جانور کو میتہ نہیں
کہا، اچھا ہے وہ خنزیر ہو یا بھینٹ کی بھینٹ کے لیے ذبح
کیا ہوا ہو یا کسی اور طرح پر مارا ہوا جانور ہو۔ یہ کس لیے
کہ اہل زبان عرب خود بخود مرنے والے جانوروں کو میتہ
کہتے تھے اور جان کر مارے جانے والے جانوروں کو میتہ نہ
کہتے تھے۔ چنانچہ قرآنِ عربی نے بھی مارے جانے والے
جانوروں کو میتہ نہ کہا یہ بد ولایت نہ کسی اعزاز کے لیے
ہے نہ کسی احترام کے لیے ہے نہ صرف رائج زبان کی مطابقت
ہے ورنہ خداوندِ عالم کہیں خنزیر اور بھینٹ کے چڑھا دے

گھونٹ کر مارا جائے والا اور مار پیٹ کر کے مارا
 جلنے والا اور گر کر مارا جانے والا اور وہ جس کو
 دزدہ نے کھایا ہو، سوائے اس صورت کے کہ
 تم نے اس کو ذبح کر لیا ہو اور وہ جانور جو پریش
 کے لیے نصیب کی ہوئی چیزوں پر بھینٹ پر بھلنے
 کے لیے ذبح کیا گیا ہو اور وہ جو زروں کے ذریعہ
 سے تقسیم کرو، یہ سب پلیدی اور گندگی ہے۔“

۱۴۔ قل لا اجد فی ما اوحی الیّ محرّکاً
 علیّ طامعاً یطعمہ الا ان یموت میتہ
 اودماً مسفوحاً۔ اذ لحم خنزیر فاذہ
 رجسٌ اذ فسقاً اھلاً لغیر اللہ بہ۔“

۱۵۔ رسولؐ کہ دو کہ میں جو وحی مجھ پر کی گئی ہے
 اس میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی ہوئی
 نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردہ ہو یا بہایا ہو یا خون ہو
 یا خنزیر کا گوشت ہو، پس یقیناً وہ پلیدی ہے۔

قرآن کریم نے صرف احتراماً اور مجازاً زندہ کہا ہے۔ میں
قرآن مجید کی دونوں آیات جو شہداء کے بارہ میں ہیں انکو
مع ترجمہ پیش کر کے نظریہ مخاطب کی تنقید کرتا ہوں،
اب وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كُنْ لَا تَشْعُرُونَ
(سورۃ بقرہ رکوع ۱۹)

”اور تم لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے جانے والوں
کو مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم
شعور نہیں رکھتے۔“

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فرحین بنہا اتاہم اللہ من فضلیہ و
یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ
مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝ یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مَنْ

دیوہ کا احترام کرتا ہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ
کیا خدا تعالیٰ نے شہداء کو بھی اسی طرح احتراماً مردہ نہیں
کہا جس طرح اس نے کاٹے ہوئے خنزیر کو مردہ نہیں
کہا۔ پہلے تو آپ نے شہداء اور ذبح شرعی دے بکروں کو
برابر کر دیا تھا اب آپ نے آیات قرآنی کی دلیں سے
شہید اور خنزیر دونوں کو برابر کر دیا کہ جس طرح قرآن کریم
نے خنزیر کو مردہ نہیں کہا اسی طرح شہید کو بھی مردہ نہیں کہا
قرآن کریم نے شہداء کو حقیقتاً زندہ کہا ہے
مجازاً زندہ نہیں کہا

بلاغ القرآن اگست ۶۷ء میں ہمارے مخاطب
لے فرمایا تھا کہ شہداء کو احتراماً زندہ کہا گیا ہے، ورنہ
قیامت تک ان کے زندہ ہونے کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔
اب تحفظ ناموس صحابہ نمبر میں لفظ احتراماً کے ساتھ لفظ مجازاً
کا اور اضافہ ہے۔ یعنی شہداء حقیقتاً تو ہیں مردہ ان کو

اللہ وفضل وَاَنَّ اللہ لایضیع اجر
المحسنین ۵ (آل عمران رکوع ۱۸)

”تم خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو ہرگز
مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے
نزدیک، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس حالت
میں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے
اس سے فرحتاک اور شادماں ہیں اور وہ ان
حضرات کے بارہ میں خوش خبری پاتے ہیں جو ابھی
ان کے پیچھے ہیں اور ان شہداء سے ابھی ہرگز
نہیں ملے ہیں۔ اس امر کی کہ ان پر بھی کوئی خوف
نہیں ہے اور وہ بھی محزون نہ ہوں گے یہ لوگ
اللہ کی جانب سے آئندہ نعمت اور مہربانی کی
بشارت پاتے ہیں اور اس بات کی بھی خوشخبری
پاتے ہیں کہ اللہ محسنین یعنی نیک بندوں کے اجر کا
مضائق کرنے والا نہیں ہے۔“

ان دونوں آیتوں کو سنا کر کوئی بھی مسلمان
یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زندگی صرف ایک لفظی زندگی ہے
جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ تم شہداء
کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ بھی مجازی جملہ ہے ان کو
اموات مت کہو۔ یہ بھی مجاز ہے۔ ان کو اموات مت
سمجھو یہ بھی مجاز ہے۔ وہ زندہ ہیں، یہ بھی مجاز ہے
ان کو قیامت سے پہلے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط
ہے۔ وہ شہید ہونے کے بعد اپنے برادران ایمانی
جو ابھی دنیا میں ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہ شہداء سے ہرگز
نہیں ملے ان کی بابت ان کے نیک انجام ہونے کی بشارت
پاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ پھر شہادت کے بعد جو خوشخبری
ان کو نعیم جنت کے بارہ میں دی جا رہی ہے اور ان سے جو
وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم مطمئن رہو۔ اللہ تم جیسے نیک بندوں
کے اجر کو مضائق نہ کرے گا، یہ سب لالچنی۔ کیونکہ وہ تو
شہید ہو کر بالکل مردہ ہیں۔ مردہ بھی ایسے کہ ان کی روح

تک تا پید ہو چکی۔

۱۔ اُمیت نمبر ۲ میں شہداء کے بارے میں ہدایت ہے کہ ان کو مردہ کہنا تو کیا مردہ سمجھو بھی نہیں

۲۔ وہ زندہ ہیں۔

۳۔ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔

۴۔ جو نعمت خدا ان کو دے چکا ہے اس سے وہ خوش ہیں۔

۵۔ شہداء کو خوش خبری دی جاتی ہے کہ تمہارے بارگاہِ اہلبیائی جو ابھی تمہارے پیچھے ہیں اور تم سے آکر ابھی ملنے نہیں ہیں ان کا انجام بھی بخیر ہے۔

۶۔ ان کو آئندہ کے لیے بھی بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ کی نعمت اور مہربانی تم کو حاصل ہوگی۔

۷۔ شہداء سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کے اجر کو ضائع نہ کرے گا۔

کیا یہ تمام چیزیں صاف نہیں بتا رہی ہیں کہ

شہداء بعد شہادت قیامت کے پہلے زندہ ہیں اور یہ رزق

اور یہ فرحت اور دنیا میں باقی ماندہ مومنین کے بارے میں ان کو خوشخبری کا دیا جانا اور آئندہ بھی ان شہداء کو نعیم مخلد

کے ملنے کی بشارت اور نعیمِ جنت سے ان کا اجر قرار پانے کا

وعدہ الہی یہ سب کچھ شہداء کی اس ہی زندگی کے واقعات

ہیں جو شہادت کے بعد اور قیامت سے پہلے کے عرصہ کی ہیں۔

اُمیت میں خصوصیت سے دو چیزیں مفاہدہ کی ہیں۔

فرحین دہا آتاہم اللہ من فضلہ۔ "وہ خوش ہیں

اللہ کی اس نعمت سے جو اللہ ان کو دے چکا ہے۔ یہاں

علاوہ نعمت کے لیے ماضی کا مبینہ ہے آتاہم اس کے

بعد کی بشارتوں بنعمۃ من اللہ ہے جس میں آئندہ

نعمت کی بشارت ہے۔ یہاں سے یہ بات بالکل واضح

ہے کہ جس پائی ہوئی نعمت سے وہ خوش ہیں یہ نعمت اس

عالمِ برزخ کی ہے جو بعد شہادت اور قبل قیامت ان

کو ملی ہے اور جس نعمت کی بشارت اور آئندہ کے لیے یہ

وعدہ ہے کہ ان کے ابو کو اللہ ضائع نہ کرے گا۔ یہ ذکر روزِ جزا اور قیامت کا ہے۔

جب کوئی لفظ مجازاً استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں حقیقت کے کہنے اور سمجھنے سے روکا نہیں جاتا

اگر کوئی حکم کسی لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرتا ہے تو وہ خود یہ سچا ہوتا ہے کہ سننے والا اس کو مجازی سمجھے حقیقت نہ سمجھ بیٹھے اس لیے بولنے والا ایسا کوئی نہ کوئی قرینہ اپنے کلام میں رکھتا ہے جس سے سننے والے پر یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہاں لفظ کا استعمال مجازاً ہوتا ہے حقیقتاً نہیں ہوتا۔ لیکن دونوں آیتوں کو اچھی طرح دیکھیے۔ کیا ان میں کوئی لفظ بھی ایسا ہے کہ جس سے ساری بات سنا مجازی سمجھی جاسکے۔ اگر شہداء کو احیاء (وہ زندہ ہیں) مجازاً کہا گیا ہوتا تو ان شرعاً کہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ (لیکن تم شعور نہیں رکھتے) کیونکہ مجازی زندگی کو ہر شخص سمجھ سکتا تھا جیسے

کہ ہمارے مخاطب محترم بھی اپنی دانست میں ہی سمجھ رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جب کوئی لفظ مجازاً استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں حقیقت کے کہنے اور سمجھنے سے روکا نہیں جاتا۔ اور اگر دوسرے پہلو کے کہنے اور سمجھنے سے روک دیا جائے تو پھر وہ مجاز نہیں حقیقت ہے مثلاً اگر کوئی شخص حکیم اجمل خاں کی طرف اشارہ کرے کہ کبیرا رسطو میں تو اس کے آگے کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اجمل خاں نہ سمجھنا۔ کیونکہ کہنے والا ان کو اجمل خاں سمجھ کر مجازاً رسطو یا بقراط کہہ رہا ہے لیکن جس وقت کہنے والے کا اشارہ خود رسطو ہی کی طرف ہو کسی اور کی طرف نہ ہو اور اب وہ رسطو کی طرف اشارہ کرے کہ کبیرا رسطو میں تو اس جملہ کے بعد کہنے والے کو پورا حق ہے یہ کہنے کا کہ ان کو اجمل خاں نہ کہنا، ان کو اجمل خاں نہ سمجھنا کیونکہ بولنے والے نے لفظ رسطو حقیقی اور واقعی معنی میں استعمال کیا ہے۔ لہذا اگر خدا تعالیٰ نے شہداء کو احیاء (وہ زندہ ہیں)،

یہ حقیقی معنی میں ہے۔

یرزقون سے مراد قیامت کا رزق نہیں ہو سکتا

شہدار کے لیے آیت میں ہے بل احياء عند ربهم یرزقون "بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک" ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس ترجمہ پر ہمارے مخاطب عزیز کو اعتراض ہے کہ رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا۔ رزق دیا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا تاکہ ہمارے مخاطب اس وعدہ رزق کو قیامت پر مثال لیں۔ برادر عزیز مضامین عربی میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے ہوتا ہے اہم ظاہر ہے کہ زمانہ حال پہلے ہے مستقبل اس کے بعد ہے۔ یہ کوئی عقلندی تو نہیں ہو سکتی کہ جو پہلے ہے اس کو بعد لگ کر مستقبل پر کوڑیں۔ حال کے بغیر مستقبل ہی کیسے سکتا ہے، ہمارے مخاطب تو اس ہی ترجمہ پر مغرض ہیں جو حال کی بنا پر کیا گیا

صرف مجازاً کہا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ نہ فرماتا کہ ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ سمجھنا کیونکہ مجاز میں حقیقت نفی سے روکا نہیں جاتا۔

مخالفت پہلو کی نفی اس ہی وقت ہوتی ہے جبکہ

لفظ حقیقی معنی میں بلا مجاز ہو

جن بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی یا کی جا رہی ہو وہ حقیقی معنی میں بے جان ہوتے ہیں لہذا قرآن مجید سورہ نمل رکوع ۱۱ میں ان بتوں کے لیے فرمایا گیا ہے اموات غیو احياء "یہ بت بے روح ہیں زندہ نہیں ہیں۔ چونکہ آیت میں لفظ اموات حقیقی معنی میں آیا تھا اس لیے اموات کا مخالفت پہلو یعنی احياء کی نفی کی گئی اسی طرح شہدار کو احياء کہہ کر ان کے اموات ہونے کی نفی کر دی گئی لہذا شہدار کے لیے لفظ احياء بھی اسی طرح حقیقی معنی میں ہے جس طرح لفظ اموات بتوں کے

اور ما قال العیز رزقہم اللہ درقا حستا۔

(مغموم) اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں
میرہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا راستہ کی تکلیفوں کی
تاب نہ لاکر طبعی موت) مر جائیں اللہ ان کو احسن رزق عطا
فرمائے گا (قیامت کو جب وہ اٹھائے جائیں گے۔
ساتھ ہی مخاطب محترم نے فرمایا ہے۔ "مفاد روح پر لام
تاکید اور ذون مشدودہ داخل ہو تو وہ مستقبل کے یقین
ہو جاتا ہے۔"

جناب والا آیت کی شان نزول اور آیت کا مفہوم جو آپ
نے تو موروک بیان فرمایا ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے "راستہ کی
تکلیفوں کی تاب نہ لاکر طبعی" یہ سب لفظ اپنی طرف سے
بڑھائے ہیں۔ آیت میں تو صرف مائتوا ہے لیکن ہم بحث
کو تباہ کرنے کے لیے آپ کے تصرفات بے جا سے غرض نظر
کرتے ہیں اور آپ کی ہر بات جو کئی کئی مان کر مانے لیتے
ہیں کہ رزق کا وعدہ مستقبل ہی میں کیا گیا ہے۔ مگر کون سا

ماضی میں بھی رزق ملا حال میں بھی مل رہا ہے مستقبل میں
بھی ملے گا اور جو لوگ آیت کے بعد شہید ہوئے آیت نے
ان کے بھی رزق مستقبل کی بنیادی۔ کیونکہ شہادت مستقبل
میں ہے تو رزق بعد شہادت بھی مستقبل ہوا۔

رزق مذکور شہداء کی شہادت کے بعد ہے
لہذا وقت قتل سے وقت رزق بہر حال مستقبل
ہمارے مخاطب عزیز نے تحفظ ناموس صحابہ کرام

کے ۳۷ سے ۳۸ تک بڑا زور شور دکھایا ہے۔ ان کی
دانست میں ان کو قرآن کی ایسی آیت مل گئی ہے جس سے
وہ ثابت کر دیں گے کہ شہداء چونکہ مردہ ہیں اس لیے انکو
قیامت میں رزق دیا جائے گا۔ اس سے پہلے نہ وہ
خود ہیں نہ ان کی روح ہے نہ ان کو رزق دیا جاتا ہے
ہمارے مخاطب نے آیت پیش کی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ حُلُولِ سَبِيلِ اللَّهِ قَتَلُوا

مستقبل؟ وہ جو قتل کے بعد کا ہے اور قیامت سے پہلے
 ہے۔ رزق جبکہ بعد قتل ہے تو وہ رزق قتل کے وقت کا
 مستقبل تو ہوگا ہی کیونکہ رزق قتل کے عین وقت پر تو نہیں
 مل رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک لمحہ کے بعد دوسرا لمحہ
 اس کا مستقبل ہے۔ کتنے انوس کی بات ہے کہ وعدہ خلافت
 کے لیے آپ نے جس آیت کو پیش کیا تھا وہاں بھی ہر جگہ
 لام تاکید اور نون مشدہ ہے لِيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ
 وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ۔ ہم ضرور ضرور خلیفہ بنائیں گے ان کو اور اللہ
 ان کے لیے ضرور ضرور تمکین دے گا ان کے دین کو اور ضرور
 ضرور ان کے نفوت کے بعد نفوت کو امن سے بدل دیگا۔
 یہاں تو آپ کے نزدیک اللہ کا یہ وعدہ خلافت اور وعدہ
 تمکین تو اتنا جلد وفا ہو جانا چاہیے کہ دفن رسول کا بھی انتظار
 نہ کیا جائے دوچار گھنٹہ کی بھی دیر نہ ہو مگر وہی وعدہ کرنے
 والا جب شہداء کے لیے کے لیور قتل تم تو یہاں آپ
 پورا تو اس پر لگائیں کہ اللہ کا یہ وعدہ قیامت سے اس

طرف پورا ہی نہ ہو۔ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی
 کہ بالکل وہی لفظ جب اپنے لیے ہو تو وہ بہتری فوراً پوری
 ہو جائے اور جب دوسروں کے لیے ہو تو قیامت ہے کہ
 وہ قیامت پر ٹالا جائے۔ اگر لیور قتل تم کا رزق قیامت
 سے پہلے نہیں تو لِيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ میں کیسے کہ خلیفہ بھی اللہ
 آخرت میں بنائے گا۔ وروہ امام ہمدی تو اسی دنیا میں ہوگا اور
 قیامت سے پہلے ہی ہوگا تو ان کے وعدہ تمکین کو آپ امام
 ہمدی سے متعلق کیوں نہیں سمجھتے۔ آپ کا اس پر انتہائی زور
 شور کہ لیور قتل تم میں چونکہ لام تاکید اور نون تاکید ہے اس
 لیے یہ مستقبل کے لیے ہے اس سے آپ کی کوئی بات بن گئی
 آپ کی بات تو اس وقت بنتی نظر آتی جب آپ یہ ثابت کرتے
 کہ لام تاکید اور نون تاکید جب مضارع پر آتا ہے تو وہ
 خبر قیامت سے پہلے پوری نہیں ہوتی لیکن اس کا ثابت کرنا
 تو ہمارا دکل آپ یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے۔ آپ
 کے اس فرمانے سے کہ یہ وعدہ رزق مستقبل کے لیے ہے

کی ملکیت ہے اس کا کسی شخص پر بس نہیں اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزقِ حق دیا ہے۔ وہ اپنے رزق میں سے مخفی اور آشکارا جس طرح چاہے خرچ کرے کیا یہ دونوں برابر ہیں تو جب اللہ کا دنیا میں دیا ہوا رزق بھی رزقِ حق ہے تو اہل جنت کا رزق تو کیوں نہ رزقِ حق حسن ہوگا یا شہید اور غیر شہید ہر جنتی کو ملے گا۔ اس صورت میں شہید کی کوئی تخصیص تو نہ ہوئی تخصیص کی صورت تو یہی ہے کہ عام مومنین کو تو رزق ملے گا جنت میں قیامت کے بعد لیکن شہید چونکہ زندہ ہیں اس لیے ان کو بعد شہادت قیامت سے پہلے ہی رزق ملتا رہے گا۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مستقل قرارداد کو پیش کر کے کہ یہ ماضی ہو یا مضارع۔ اس کا اثر و نفوذ ہر زمانہ پر ہے وہاں اس کی بحث کہ صیغہ ماضی کا ہے یا مضارع کا یہ بے کار ہے خود ہمارے مخاطب نے اپنی پیش کی ہوئی اہمیت مذکورہ میں وَالَّذِينَ هُمْ أَجْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ امْتَلُوا كَاتِبًا ماضی قرار دے کر ہرگز نہیں کیا حالانکہ ہا جبروا

آپ کی بحث کو کیا فائدہ پہنچا مستقبل کے معنی قیامت کے تو نہیں ہیں مستقبل تو ہر آنے والا لمحہ ہے۔ شہید کے قتل ہونے کے بعد جو دوسرا لمحہ ہے کیا وہ مستقبل نہیں ہے؟ جب شہید کا رزق بعد قتل ہے تو وہ رزقِ حق کا مستقبل نہ ہوا؟ ہمارے مخاطب مختصرتے یہ نہ سوچا کہ جس رزق کا محض شہدا سے بالتخصیص وعدہ کیا جا رہا ہے اگر اس رزق سے رزقِ جنت مراد ہے تو شہدا کی تخصیص کیا رہی۔ جنت میں تو ہر جنتی کو حسبِ درجہ رزق ملے گا۔ اگر مخاطب فرمائیں تو شہدا کو وہاں جو رزق ملے گا اس کو قرآنِ کریم نے رزقِ حق فرمایا ہے لہذا وہ اعلیٰ درجہ کا رزق ہوگا۔ تو میں یاد دلاتا ہوں کہ اللہ نے تو رزقِ دنیا کو بھی رزقِ حق فرمایا ہے چنانچہ سورۃ نمل رکوع دس میں فرمایا گیا ہے۔ قَرِيبَ اللَّهِ مَثَلُ الْاَعْمٰی كَمَا لَا يَمْدُرُ عَلٰی شَيْءٍ وَمِنْ رِزْقِنَا مَا تَارِدُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفُذُ مِنْهُ نَسْرًا وَجَهْرًا هَلْ لِيَسْتَوُوْنَ هَ اللَّهُ شَالِ بَانَ کرتا ہے کہ ایک تو وہ غلام ہے جو خود دوسرے

قَتَلُوا، مَاتُوا، یہ سب ماضی تھا مگر ترجمہ مفارح کا کیا ہے۔ ماضی میں ترجمہ ہوتا تو اس طرح ہوتا جن لوگوں نے ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے یا مر گئے۔ مگر ترجمہ موصوت نے سنا کہ ماضی کے صیغے تھے اسی طرح نہیں کیا بلکہ ترجمہ کیا ہے یہ کہ ”اوردہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں پھر وہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا مر جائیں۔“ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی آیت ہے جس کے ماضی کو آپ قرار دے رہے ہیں استمرار اور استمرار جو واقعاً استمرار ہی کی صورت میں ہے اس کو قرار قرار دے رہے ہیں غیر استمرار یعنی لیور قتلہم نہ ماضی کے لیے ہے نہ حال کے لیے ہے۔ نہ قیامت سے پہلے کے پورے مستقبل کے لیے ہے، وہ ہے محض قیامت کے لیے ادب اور قیامت کے منتظر پہلے اس قیامت کو دیکھ لیں۔ اب ہمارے ناظرین نہایت لطف اندوز ہوں گے یہ دیکھ کر کہ قاتل مخاطب نے آیہ مذکورہ کو (واللذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا أو ماتوا لیوزقنہم اللہ مہزقا

حَسَنًا) بس یہاں تک نقل فرمایا ہے تاکہ ٹھونس ٹھانس کر اس رزق کو قیامت سے مخصوص کر دیں حالانکہ قرآن کریم میں اس کے بعد فرمایا جاتا ہے لَیْذُ خَلَتْهُمْ مَذْخَلًا یرضونہ اللہ ضرور ضرور ان شہداء کو ایسے سکُن (جنت) میں داخل کرے گا جن کو پسند کریں گے۔ چونکہ اس عبارت آیت سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس رزق کا وعدہ شہداء سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو ان کو جنت میں پہنچنے سے پہلے ملتا ہے اس لیے موصوف نے اس جملہ کو پردہ میں رکھا یہ پردہ ہم کو اٹھانا پڑا۔ فرمائیے آپ ہی کی پیش کی ہوئی آیت سے دوپہر کے سورج کی طرح یہ بات کھل گئی کہ شہداء کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی سے رزق دیا جاتا ہے جس کے بعد ان کو جنت کا مسکن جس کو وہ پسند کریں گے دیا جائے گا۔ جس آیت کو ہمارے مخاطب نے بڑے زور شور سے پیش کیا تھا اور فرمایا تھا کہ عربی کے مبستہی تک جاننے

کا صدف ہے اور ان کے دامن سے وابستگی کا نتیجہ ہے اور
 راسخون فی العلم محمد و آل محمد کے سوا کوئی نہیں۔ اب میں
 قرآن مجید سے مثال پیش کر کے ثابت کرتا ہوں کہ لام تاکید
 فون مشددہ ہونے کے باوجود مضارع میں ماضی حال
 مستقبل ہر ایک زمانہ ہو سکتا ہے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عداوةً لِلَّذِينَ
 آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (سورة المائدہ)
 ”اے رسولؐ تم ایمان لانے والوں سے شدید ترین عداوت
 رکھنے والا پاؤ گے یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں۔“ اب
 دیکھیے یہ سورۃ مدنی ہے جو بعد ہجرت نازل ہوا۔ نبیؐ
 ہجرت سے تیرہ برس پہلے مشرکین کی انتہائی عداوت
 اور انتہائی اذیت رسانی کا ہر نقشہ دیکھ چکے تھے۔ ان
 مشرکین کی عداوت اور اذیت رسانی ہی بالآخر حضورؐ کی
 ہجرت کا سبب بننا لہذا نبیؐ سے یہ خطاب کہ تم مشرکین
 کو مومنین کا سخت دشمن پاؤ گے۔ اس حالت میں ہوا ہے جبکہ

ہیں کہ لام تاکید اور فون تاکید مضارع پر آتا ہے تو وہ
 مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے اور اس سلسلہ میں
 وہ ہم پر قرآن کے جاہل مطلق ہونے کی جھپٹی تک
 کئے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس ہی آیت نے مکمل طور
 پر یہ ثابت کر دیا کہ چونکہ شہداء زندہ ہیں اس لیے ان کو قتل
 کے بعد رزق دیا جاتا ہے اور قیامت آنے پر ان کو ان کی پسند
 کا مسکن (جنت میں) دیا جاتا ہے۔ اب وہ خود فیصلہ فرما
 لیں کہ قرآن کا جاہل مطلق ہمارے مخاطب ہوئے یا ہم نہیں
 ہیں ہمہ قرآن کا جاہل ہونا ہمارے مخاطب کے لیے عجیب ہو یا
 نہ ہو لیکن ہمارے نزدیک قرآن سے ہمارا جاہل مطلق ہونا
 ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں۔ تاویل آیات قرآن کا جاننا
 اللہ اور راسخون فی العلم کا کام ہے۔ ہمارے مخاطب
 ممکن ہے اپنی ذات کو اللہ یا راسخون فی العلم میں کوئی فرد
 سمجھتے ہوں لیکن ہم نہ اللہ ہیں نہ راسخون فی العلم میں سے
 ہیں۔ جو کچھ قرآن کریم میں نظر آ جاتا ہے یہ سب راسخون فی العلم

نبی ان کو اپنا اور مومنین کا سخت دشمن پا چکے تھے لہذا
 لتجدد کا لام تاکید اور کون مشددہ صرف مستقبل ہی
 سے مخصوص نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ مشرکین کا وہ استمراری عمل
 ہے جو ماضی، حال، مستقبل ہر زمانہ میں رہا ہے اور رہے گا اور
 ایسا رہے گا کہ جو کچھ مشرک اور مشرکین کے سرخٹے ہیں وہ
 تماشائی مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنی سرشت نہ چھوڑیں گے
 اور کچھ مومنین سے ان کی عداوت کسی وقت میں بھی زائل
 نہ ہوگی اور اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے کہ اہل بیت نبوی
 سے زیادہ کچھ مومن اور کون ہوں گے لہذا یہ مشرک اسلام
 کا چولا بدل کر بھی اہل بیت رسول کے شدید ترین دشمن ہی ہیں
 گے۔ یہاں بجائے اہل بیت کے خلاف صفت آرائی کریں گے اور
 اس بات پر تنقید کریں گے کہ اہل بیت کا خاتمہ کر دیں۔ ان
 کے بچے بچہ کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سب کچھ کر گزرے مگر دشمنی
 کی آگ اس پر بھی نہ بجھی۔ اب یوں سمجھیے کہ قرآن کریم خبر
 دے چکا ہے کہ مومنین سے عداوت تو کسی نہ کسی حد میں

ہر کافر کو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی سب سے زیادہ
 شدید ترین عداوت صرف یہودی اور مشرکین کو ہے اور
 رہے گی لہذا بہترین مومنین (اہل بیت) سے جن لوگوں
 نے شدید ترین عداوت کی کہ ان کے بوڑھے، جوان، بچے
 ہر ایک کو تلوار کے گھاٹ اُتار دیا وہ کون تھے؟ اور وہ قرآن
 ایسی شدید عداوت یا یہود کر سکتے تھے یا مشرکین تو پھر وہ
 لوگ ان ہی دو میں سے ایک ہیں اور یہ طے شدہ ہے کہ یہ
 لوگ نہ اب یہودی ہیں نہ پہلے یہودی تھے تو پھر لا محالہ
 مشرک ہوئے۔ پہلے بھی مشرک تھے مگر کھٹے ہوئے تھے۔ اب بھی
 ہیں وہی جو تھے اور ان کا وہی کردار ہے جو تھا تو پھر زل بھی
 وہی ہے جو تھا اور دل میں بھی وہی ہے جو تھا۔ قرآنی
 شہادتیں ہیں جو یہ کہ حقیقی اور مکمل مومنین سے انتہائی
 عداوت یہود و مشرکین ہی کر سکتے ہیں ورنہ مومن تو مومن
 دوسرا کافر بھی ایسی شدید عداوت نہیں کر سکتا۔ غرض کہ
 مشرکین کی عداوت کو نبی سالہا سال تک بچشم خود دیکھ

افند مشرکین کو مومنین کا سخت ترین دشمن اس وقت کہا
جب کہ یہ دونوں آیت کے پہلے سے شدید عداوت کلم کلم
کو رہے تھے۔ ہمارے مخاطب کا لام تاکید اور تون مشدود
محض مستقبل سے مختص نہ رہا بلکہ ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں
میں استمرار عداوت ظاہر کر رہا ہے۔

قرآن کریم میں بعض زندہ لوگوں کو مُردہ کہا گیا ہے
لیکن کسی مُردہ کو زندہ نہیں کہا گیا
ہمارے مخاطب تحفظ ناموس صحابہؓ کے ص ۷۸ پر
کہتے ہیں :-

”قرآن کریم میں کہیں مجازی طور پر مُردوں کو
زندہ اور کہیں زندوں کو مُردہ کہا گیا ہے۔“
مخاطب محترم نے دو دعوے کیے مگر پہلا دعویٰ یعنی
”مُردوں کو زندہ کہنا بے دلیل کیا اور بے دلیل چھوڑ دیا۔“
قرآن کریم نے کہیں بھی کسی مُردہ کو زندہ نہیں کہا۔ مخاطب

چکے تھے۔ اب رہی یہودیوں کی انتہائی عداوت تو یہ بھی
ظاہر ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے اگر یہودیوں کی
شدید دشمنی کے واقعات رونما نہ ہو چکے ہوتے تو خداوند عالم
یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ یہودیوں نے ابھی کوئی شدید عداوت
کی نہ تھی اور وہ قرآن کریم کے الفاظ میں اشتہار عام دے
دیے کہ یہ یہودی اے مومنین تم سے انتہائی عداوت کریں گے۔
ایسی بات عالم الغیب راز دارانہ انداز میں تو اپنے نبی سے
کہہ سکتا تھا لیکن قرآن کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں رہ سکتا
تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن اور مناسب تھا کہ یہودیوں کی عداوت
کھل جانے سے پہلے ہی خدا تعالیٰ ان کو مومنین کا شدید ترین
دشمن کہہ کر ان کو دشمنی پر اگسا دے اور جو لوگ ابھی دشمن
نہیں ہیں ان کو دشمن اور پتکا دشمن کہہ کر دشمن بنا دے۔
ایک طرف مومنین کو یہودیوں کے خلاف مشتعل کر دے
دوسری طرف یہودیوں کو مومنین سے دشمنی کے لیے کھڑا
کر دے لہذا ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہودیوں

مخترم کے علم میں کوئی آیت تھی ایسی تو اس کو کس دن کے لیے چھپا کر رکھا، پیش کر دیتے اور اگر کوئی آیت نہ ملی تھی اور نہ ملے گی تو قرآن کریم جو اتم الکتاب ہے اس پر کیوں بہتان باندھا۔ یہ جو رسم تو اتم المؤمنین پر بہتان باندھنے سے بھی کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ بہتان تو خدا تعالیٰ پر ہوا۔ اگر آپ کا مطلب ان دو آیتوں سے ہے جن میں شہداء راہ خدا کو زندہ فرمایا ہے تو وہاں تو مردوں کو زندہ نہیں کہا بلکہ زندوں کو زندہ کہا ہے جو اظہر من الشمس ہو چکا۔ پھر زیر بحث آیت میں اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں زندہ کہا گیا ہے ان کو جو مردہ ہیں تو اس دعوے کی دلیل اور اس دعوے کی مثال خود ہی آیت تو نہیں ہو سکتی اس کی مثال یا دلیل میں کوئی اور آیت پیش کرنا تھا۔ خود دعویٰ تو دلیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ قرآن کریم نے بعض زندوں کو مردہ کہا ہے کیونکہ زندگی نام ہے مختلف صلاحیتوں کا اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی صلاحیت کھو بیٹھا تو چونکہ وہ صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ شخص اس صلاحیت کے اعتبار سے جزو مردہ ہو گیا مثلاً جسمانی بصارت زائل ہو گئی وہ قوت بصارت کے اعتبار سے مردہ ہو گیا جس کی سماعت زائل ہو گئی وہ قوت سماعت کے اعتبار سے مردہ ہو گیا۔ جو عقل اور قبول ہدایت کی صلاحیت کھو بیٹھا وہ عقل و فہم کے اعتبار سے مردہ ہو گیا۔ بہر حال زندہ شخص کو کسی صلاحیت کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے مردہ کہا جاسکتا ہے لیکن جو وہی کلیتہً مردہ اور معدوم اس کو کسی اعتبار سے بھی زندہ نہیں کہا سکتا۔ ہمت کے ساتھ ہزاروں نیست کے جاسکتے ہیں لیکن نیست کے ساتھ ہمت کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں مثلاً آپ انسان ہیں تو اس میں "ہیں" کے ساتھ ہزاروں نہیں والے جملے کے جاسکتے ہیں جیسے کہ آپ انسان ہیں خدا انہیں "ہیں" بھی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، جن نہیں ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، آسمان نہیں ہیں، زمین نہیں ہیں، دریا نہیں ہیں، پہاڑ نہیں ہیں، پرندہ نہیں ہیں، درخت نہیں ہیں، حیوان

مخترم کے علم میں کوئی آیت تھی ایسی تو اس کو کس دن کے لیے چھپا کر رکھا، پیش کر دیتے اور اگر کوئی آیت نہ ملی تھی اور نہ ملے گی تو قرآن کریم جو اتم الکتاب ہے اس پر کیوں بہتان باندھا۔ یہ جو رسم تو اتم المؤمنین پر بہتان باندھنے سے بھی کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ بہتان تو خدا تعالیٰ پر ہوا۔ اگر آپ کا مطلب ان دو آیتوں سے ہے جن میں شہداء راہ خدا کو زندہ فرمایا ہے تو وہاں تو مردوں کو زندہ نہیں کہا بلکہ زندوں کو زندہ کہا ہے جو اظہر من الشمس ہو چکا۔ پھر زیر بحث آیت میں اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں زندہ کہا گیا ہے ان کو جو مردہ ہیں تو اس دعوے کی دلیل اور اس دعوے کی مثال خود ہی آیت تو نہیں ہو سکتی اس کی مثال یا دلیل میں کوئی اور آیت پیش کرنا تھا۔ خود دعویٰ تو دلیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ قرآن کریم نے بعض زندوں کو مردہ کہا ہے کیونکہ زندگی نام ہے مختلف صلاحیتوں کا اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی

قرآن کریم میں روح کا لفظ انسانی جان کے لیے ضرور آیا ہے اس کی نفی کرنا غلط ہے چونکہ ہمارے معزز معاصر کے عقائد اور بیانات عموماً

بے روح ہوتے ہیں اس لیے وہ سرے سے اس روح ہی کے منکر ہو گئے جس کی آمد و شد کا نام حیات و موت ہے لیکن ہم جس طرح ان کے عقائد و نظریات کو بے روح سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح خود ان کی ذات کو بے روح نہیں مان سکتے کیونکہ ان کے عقائد تو ہیں خود ان کے لیکن ان کی روح صنعت پروردگار ہے جس سے انکار ممکن نہیں مخاطب محترم فرماتے ہیں:-

”گزشتہ میں ہے کہ قرآن کریم پر خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ترکیب عناصر مٹی سے عبارت ہے اور ترکیب عناصر ہی سے اس میں زندگی آجاتی ہے اور عدم ترکیب سے ختم ہو

نہیں ہیں، یہاں ہیں وہاں نہیں ہیں، ایسے ہیں ویسے نہیں ہیں، اتنے سے ہیں اتنے نہیں، اب میں جب نہیں ہیں ہنر مند ہزاروں نہیں آسکتے ہیں کیونکہ آپ ہیں لیکن جو ہے ہی نہیں وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کیسا ہے؟ کب ہے؟ کتنا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ سوال سب جمل ہی کیونکہ وہ ہے ہی نہیں لہذا جو زندہ ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مردہ ہو سکتا ہے لیکن مردہ کسی اعتبار سے بھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جب یہ مان چکے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے زندہ لوگوں کو بھی مردہ کرتا ہے تو اس ہی کی بنا پر دوسرے جمل کرنا چاہیے تھا کہ جو زندہ کو بھی مردہ کرتا ہو وہ کسی مردہ کو زندہ کیسے کرے گا۔ لہذا زندوں کو مردہ کہنا ہی اس کی دلیل ہے کہ اسکی نظر میں معیار زندگی اتنا ادنیٰ ہے کہ اس معیار پر زندہ بھی زندہ نہیں قرار پاتے وہ صاحب نظر جب کسی کو زندہ کہے گا تو وہ کیسا ممکن زندہ ہو گا۔ لیکن آپ معیار قدرت کو اتنا گرا رہے ہیں کہ وہ زندہ کہہ رہے ہیں ان کو جن میں کوئی بھی زندگی نہیں بلکہ بالکل مردہ ہیں۔

جاتی ہے۔ روح نامی کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو داخل ہو کر جسم کو زندہ کر دیتی ہو اور خارج ہو کر مرده۔ جیسے کہ قرآن کریم میں روح کا لفظ اس فی جان کے لیے آیا ہی نہیں بلکہ یہ فقط تعلیم ربانی و وحی الہی کے لیے آیا ہے۔
پھر لکھتے ہیں:-

”المختصر قرآن کریم کی رو سے روح نامی کوئی چیز ایسی موجود نہیں جس کے ادخال و اخراج سے جسدِ شاکی میں جان پڑتی ہو یا نکل جاتی ہو قرآن کریم کی رو سے روح بمعنی صرف قرآن کریم ہے۔“ (مختصر ناموں صحابہ نمبر ۳۳۳ و ۳۳۴)

اول تو ترکیب عناصر کا انحصار صرف انسان سے کرنا ایک مہمل اور لا یعنی چیز ہے جبکہ کائنات کے ہر جسم کے لیے ترکیب عناصر موجود ہے۔ یہاں تک کہ عنصر جن چیزوں کو کہا جاتا ہے وہ بھی مجرد نہیں بلکہ مرکب ہیں اور ہر عنصر اپنی جگہ

۲۰۹
عناصر سے مرکب ہے۔ اگر زندگی محض ترکیب عناصر کا نام ہے تو ہر جسم کائنات کو آپ زندہ کیوں نہیں کہتے؟ جس کو آپ مردہ کہتے ہیں ترکیب عناصر اس میں بھی موجود ہے۔ آپ خاک و آتش و ہوا سب اپنی جگہ ہیں اور ایسے مترج ہیں کہ الگ کوئی بھی چیز نظر نہیں آسکتی۔ صرف وہ حرارت زائل ہوئی ہے جو روح کی وجہ سے تھی ورنہ عنصری حرارت مطلقاً زائل نہیں ہوتی۔ ورنہ گوشت کا مزاج گرم نہ ہوتا اور کھانے والے کے جسم میں وہ گرمی پیدا نہ کرتا۔ پھر آپ اس کو مردہ کہتے کیوں ہیں آپ کی اس منطق سے تو زندہ مرده کی تفریق ہی غلط ہے مطلب ہی زندہ ہیں۔ اگر جسم مرده سے ترکیب عناصر مفقود ہو گئی ہوتی تو جسم مرده کے اعضاء حتیٰ کہ دل آج زندہ جسم کا جزو کیسے بنائے جاتے؟ جسم مرده کے اعضاء آج زندوں کو اس ہی لیے تو دیے جا رہے ہیں کہ ان اعضاء مرده میں ترکیب عناصر تو سب موجود ہے فقط روح نہیں ہے جب یہ اعضاء بارہ روح انسان کو دے دیے جاتے ہیں

حالانکہ قرآن کہاں اور شعر کہاں؟ مَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ
وَمَا يَنْبَغِي لَنَا اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَرُتَانٌ مُّبِينٌ ۝

قرآن کریم نے ترکیب عناصر کو زندگی نہیں کہا

قرآن کریم فرماتا ہے :-

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعِلْقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأناه خلقًا آخر فتبارك
اللهُ الخالقين ۝

”پھر ہم نے نطفہ کو منجھڑ خون بنایا پس ہم نے منجھڑ خون کو لقمہ
بنایا، پس ہم نے لقمہ کو ہڈیاں بنایا، پس ہم نے ہڈیوں کو گوشت
کا جامہ پہنایا، پھر ہم نے کچھ دیر میں اس کو ایک دوسری پیدائش
(روح) دی، پس با عظمت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے اَللّٰهُمَّ
سے کہیے کہ نطفہ سے خون اور خون سے لقمہ اور لقمہ سے

نوکس کی روح ان اعضا پر بنے روح میں بھی جاری و ساری
ہو جاتی ہے۔ زندہ کا خون لے کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس
میں ترکیب عناصر موجود ہے لیکن بے روح ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ جب تک وہ سرخ یا سفیدی میں ہے بے حرکت ہے
اب اس میں دوران اور گردش نہیں کیونکہ روح نہیں حرکت
میں لانا روح کا کام ہے۔ وہ خون جب کسی روح کے سپرد
کیا اور جسم زندہ میں داخل ہوا تو فوراً حرکت میں آگیا اور
رگوں میں دوڑنے لگا۔ لہذا یہ غلط ہے کہ زندگی محض ترکیب
عناصر کا نام ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ اتر دے قرآن زندگی
ترکیب عناصر سے عبارت ہے یہ آپ کی کس آیت قرآنی
نے بتایا ہے۔ آپ نے شاعرانہ تخیل کو تو قرآن نہیں سمجھ لیا
کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے :-

زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب
موت کیا ہے؟ اتنی اجزاء کا پریشانی ہونا
کیا اس طرح کے اشعار کو آپ قرآن کریم سمجھ بیٹھے ہیں؟

کیا ہے؛ کہ جس کا ادراک فوراً فرشتوں کے ہوسکتے۔ یہاں روح سے مراد وحی، قرآن، روح القدس، روح الامین تو نہیں ہوسکتا جس کو جسم آدم میں پھونکا جا رہا ہو۔ اول تو جسم بجان پر وحی، علم، حکمت وغیرہ کا اقرار کیا۔ دوسرے ان چیزوں کا فوری ادراک فرشتوں کو ہو کیے سکتے کہ اب اس جسم میں وحی اُتر آئی یا علم و حکمت کا اقرار ہو گیا کسی جسم بے جان کا بار روح ہونا تو اسی صورت میں معلوم ہوا کرتا ہے کہ جو جسم اب تک بے حرکت تھا اب حرکت میں آگیا اور ہلنے جلنے لگا۔ اسی طرح جسم زندہ کے مردہ ہونے کا علم ہوتا ہے کہ جسم متحرک اب ساکن ہو گیا اور سانس کی حرکت تک ختم ہو گئی لہذا بے جان کا جان دار ہونا اور جان دار کا بے جان ہونا حرکت اور سکون ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس حرکت و سکون سے علم اور وحی کے نزول و القطار کا ادراک نہیں ہوسکتا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہر روح زندگی کے خصوصیات الگ الگ ہوتے ہیں۔ پرندوں کی روح زندگی میں پرواز کی طاقت ہے۔ مچھلی کی روح زندگی میں

سے بڑیاں اور ہڈیاں پر گزشتہ تمام مراحل کیا ترکیب عناصر کے بغیر ہی طے ہوا ہے تھے ہرگز نہیں۔ لیکن ان تمام مراحل طے ہونے پر بھی وہ زندہ نہیں تھا۔ یہ دوسری پیدائش جس کو کہا گیا ہے یہ روح ہی تو ہے، جو اب تک نہ تھی۔

قرآن میں روح بمعنی انسانی جان، ملاحظہ فرمائیے

کیا یہ آیت قرآنی اب تک آپ نے نہیں دیکھی؟ خاذا سویتہ و نخت فیہ من روحی ففعلوا المسجدة (اے فرشتو) جب میں جسم آدم کو مکمل کر دوں اور اس جسم میں اپنی پیدا کی ہوئی روح بھونک دوں تو تم فوراً اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے مجھک جانا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سویتہ فرمایا یعنی جب میں اس جسم کو مکمل کر لوں، ظاہر ہے کہ جسم کی تکمیل ترکیب عناصر کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ”اور جسم میں اپنی روح بھونک دوں تو پھر سجدہ میں دیر نہ ہو۔“ یہاں روح سے مراد انسانی جان نہیں تو اور

تیرنے کی طاقت ہے انسان کی روح زندگی میں نطق و فہم کی طاقت ہے۔ نئی کی روح زندگی میں کمال نبوت، علم و حکمت کی طاقت ہے اس لیے آدم کی روح زندگی اپنے ساتھ کمالات نبوت لے کر آ رہی ہے لیکن اصل شے تو زندگی ہے اور ادراک کرنے والوں کو سب سے پہلے تو زندگی ہی کا ادراک ہوگا۔ نبوت اور کمالات نبوت کا تو فوری ادراک نہیں ہو سکتا

جب قرآن کریم میں روح بمعنی وحی وغیرہ آتا ہے تو وہاں لفظ نفع نہیں آتا

بے شک قرآن کریم میں لفظ روح کہیں بمعنی وحی ہے کہیں بمعنی ملک ہے کہیں بمعنی روح القدس اور روح الامین ہے لیکن ایسے کسی موقع پر لفظ روح کے ساتھ لفظ نفع (پھر نکلتا) نہیں آتا بلکہ ایسے مواقع پر لفظ تنزیل، انزال، نزول، القاء، ارسال وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ بطور مثال دیکھیے۔
انـیـزـلـ المـلـائـکـۃ بالروح علی من یشاء

من عبادہ = (۲) یسلطی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ = (۳) وکذا لک اوحینا الیک روحاً من امرنا = (۴) فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشراً سوّیّا =

لیکن جب لفظ نفع کے ساتھ یا روح کے ذکر میں لفظ نفع (پھر نکلتا) آتا ہے تو وہاں لفظ روح صرف بمعنی جان ہے جس کی مثال ہم جناب آدم کے بارہ میں دے چکے پھر روح بمعنی جان اسی لفظ نفع کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارہ میں ہوتا ہے۔ مریم ابنت عمران الّتی احصنت فرجھا فنحننا فیدہ من روحنا۔ ہم مریم دختر عمران کی مثال دیتے ہیں جس نے اپنی پاک دامانی کی حفاظت کی لپس ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی۔ پھر فرمایا جاتا ہے۔ اَلّہما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القا الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں

ہے وہاں لفظ نفخ نہیں آتا۔ کیونکہ وحی اور اس کی مثل یہ ایسی چیزیں نہیں کہ ان کو کسی جسم میں پھونک کی طرح بھرا جائے لیکن جب روح کا ذکر جان کے معنی میں ہوتا ہے تو وہاں لفظ نفخ (پھونکنا) آتا ہے یا جب کسی انسان کو روح کہا جاتا ہے تو وہاں بھی لفظ روح جان ہی کے معنی میں آتا ہے۔ کیونکہ انسان بذاتِ خود عین وحی یا عین علم نہیں ہے۔

ہمارے مخاطب کا یہ فرمانا کہ قرآن کریم نے لفظ روح بمعنی جان کہا ہی نہیں قرآن کریم بار بار ان کے اس دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ اب مخاطب اپنی قرآن فہمی کا خود فیصلہ کریں اور سوچیں کہ وہ کس طرح دفترِ قرآن کو الٹ پلٹ کرنے کا نام انھوں نے رکھا ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کریم ہمارے مخاطب سے بڑا جانِ حال کہ رہا ہے۔

سُورَتِ الْاٰیٰتِ مَحْمُودِہٖ اِبْرٰہِیْمُ
ہاتھ روکو نہ کہیں دفترِ امکاں الٹے

اور اللہ کا ایک بول ہیں لہٰذا کہ اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اللہ کی جانب سے ایک روح ہیں یعنی ایک جان ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں فرمایا جاننا ہے وَاذْخُلُوْا مِنْ اٰطِیْنِ کَھِیْثَةِ الطَّیْرِ جَاذِی فِتْنَتِھُمْ فِیْہَا فَتَکُوْنَ طِیْرًا جَاذِیْنَ اللّٰہُ سَے عِیْسٰی جب تم مٹی سے پرندہ کی شکل کی طرح ایک شکل بنانے تھے میرے اذن سے پس تم اس میں (روح) پھونک دیتے تھے پس وہ اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتا تھا۔ پھر ایسے ہی کلمات سورۃ آل عمران میں جناب عیسیٰ کی زبانی قرآن نے بیان فرمائے۔ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّیْرِ کَھِیْثَةَ الطَّیْرِ فَانْفُخْ فِیْہِ فِیْکُوْنَ طِیْرًا جَاذِیْنَ اللّٰہُ۔ میں پیدا کرتا ہوں تمھارے لیے ایک پرندہ کی شکل پس اس میں (روح) پھونکنا ہوں۔ پس وہ اذنِ خدا سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ غرض کہ آیاتِ قرآنیہ سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جب لفظ روح وحی وغیرہ کے لیے آتا

کا وقت ہو تو مارچ چہرہ لے جائیں بالکل
سننے لکھا پائیں گے سہ

جبریل کہ آمد ز پس خالق بے چوں
در پیش محمد شدہ مقصود علی بود

کیا امامیہ مشن اسے مٹا کر عند اللہ مابود ہوگی؟

ہمارے مخاطب محترم کو اللہ سلام، علیہم اور امیر المومنین
کے فضائل کے اشعار کا میرا نذر ہونا زیادہ دیکھ دے رہا ہے۔
شاید انھوں نے فضائل علی مرتضیٰ کی ضد میں اس قرآن
کو بھی خیر یاد کر دیا جو جس میں صرف علی مرتضیٰ کی شان
میں تین سو آیات درج ہیں جیسے کہ عالم الہدایت حضرت
اسحق جاسسی فرماتے ہیں سہ

محمّد حُسنی ولیکن از تعصب الاماں گوئم

پسندِ خاطر م العباد از دنیا و ما فیہا

از تفسیر کلام اللہ چو می پُرسی شود ناطق

کہ سہ صد آیت نازل شد بشانِ شوہر زہرا

امام باڑہ عجایبہ چوک بر فحانہ فلیمنگ روڈ لاہور
پر ہمارے مخاطب محترم کا عتاب

مخاطب محترم فرماتے ہیں:-

”ہمارے شیعہ دوستوں کا ایک امام باڑہ
عجایبہ نام کا چوک بر فحانہ فلیمنگ روڈ
لاہور میں ہے جس کی دیواروں پر میرا بازار اللہ
سلام علیہم کے اسمائے گرامی اور جناب امیر المومنین
علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اشعار مرقوم ہیں
جن میں ایک لمبی نظم سلمیٰ کی دیوار پر لکھی ہے۔
یوں تو اس نظم کا ہر شعر خلافت قرآن ہے لیکن
ایک شعر میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ
نے جبریل امین کو حضرت علی کی طرف بھیجا
تھا لیکن وہ محمد کے پاس چلا گیا۔ شعر یہ ہے
خود موقع پر پہنچ کر ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ازلت

نہ سمجھنے کی بنا پر ہے۔ شاعر کی نگاہ تصور شبِ ہجرت
نبی اکرمؐ کے بیت الشرف کی طرف ہے۔ وہ دیکھ رہا
ہے کہ نبیؐ کے فرشِ رشکِ عرش پر علی مرتضیٰؑ خوابِ راحت
میں ہیں اور خود نبی اکرمؐ مکہ سے جہدا ہو کر راہِ مدینہ میں
ہیں۔ علی کہیں ہیں نبی کہیں ہیں۔ جبریل امین علی مرتضیٰؑ
کی شان میں آیہ من الناس من تشىء نفسه ابتغاء
مرضات الله والله سميعٌ عليمٌ بالعبادے کر نبی کریم
کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ منزلِ وحی سرکار میں علی
نہیں ہیں اور وہ وحی الہی جس کے مقصود علیؑ ہیں نبی تک
پہنچاتے ہیں اور یہ صورت صرف ایک اسی آیت کی نہیں وہ
تین سو آیات جن سے قدرت کو مدح علی مقصود ہے نبی ہی پر
نازل ہوئیں جبکہ مقصود آیات ہے علیؑ کی ذات۔

آپ نے شعر کے کس لفظ سے یہ مطلب پیدا کیا کہ
جبریلؑ کو اتنا تھا علیؑ کے پاس مگر وہ غلطی سے محمدؐ کے پاس پہنچ
گئے۔ شاعر کا تو صرف یہ مطلب ہے کہ وحی آئی نبیؐ پر اور مقصود

غالباً ہمارے مخاطب محترم اس قرآن کے ماننے والے
ہیں جس میں علی مرتضیٰؑ اور ائمہؑ کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے
تب ہی تو وہ فرماتے ہیں۔ ”اس نظم کا ہر شعر خلافتِ قرآن ہے“
بے شک آپ کے قرآن کے ضرور خلافت ہو گا۔ راہِ تصور
جو شعر مذکور سے مخاطب محترم نے اخذ فرمایا ہے۔ اس
کے متعلق تو میں بعد میں عرض کر دوں گا اس سے پہلے یہ
کہنا ضروری ہے کہ یہ تصور آپ کے نظریہ کے مطابق کیا
غلط ہے جبکہ آپ یہ طے فرما چکے کہ بلاغ القرآن منترہ
عن الخطاء محض ذاتِ باری کو مانتا ہے۔ جب ذاتِ باری
کے سوا کوئی بھی منترہ عن الخطا نہیں تو جبریل بھی ایک
فرشتہ ہی تو ہیں ذاتِ باری تو نہیں ہیں۔ اگر خطا کر جائیں
اور علیؑ کے بجائے محمدؐ کے پاس پہنچ جائیں تو یہ آپ کے
مسئلہ کی تائید اور مطابقت ہے۔ البتہ میرے اور
صاحبِ شعر کے مسئلہ کے یہ تصور بالکل خلافت ہے
جو تصور آپ نے شعر مذکور سے اخذ فرمایا ہے وہ شعر کو

وہی علیؑ تھے کیونکہ مقصود علیؑ کی مدح تھی۔ اتنا صاف شعر
 بھی آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور نہ سمجھ سکیں جو آپ کی ہر
 طرح کے ایک انسان کا کلام ہے تو اللہ کا کلام جہاں منظم بھی
 بے مثل اور کلام بھی بے مثل وہ آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا۔
 اگر علیؑ اور اولا و علیؑ کے ناموں کی وجہ سے آپ کو امام بارگاہ
 عباسیہ سے ضد ہے اور آپ کو تمنا ہے کہ وہ مٹا دیے جائیں
 تو آپ یہ نام کہاں کہاں سے مٹائیں گے۔ نبی کریمؐ نے تو شب
 معراج عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول
 اللہ آیدتہ لعلی۔ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں محمدؐ

اللہ کا رسول ہے میں نے محمدؐ کی تائید و نصرت کی ہے علیؑ
 کی ذات سے۔ (شفا ر قاضی عیاض اور تفسیر درمختور سیوطی)
 پیام عمل سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ فضائل اہل بیتؑ اور ان
 کے اسماء گرامی کو امام بارگاہ عباسیہ سے مٹا دیں۔ یہ عمل آپ ہی
 کو مبارک ہو! ہم ان کے فضائل کو مٹانے والے نہیں بلکہ اپنے
 دلوں پر نقش کیے ہوئے ہیں۔ البتہ آپ عرشِ خدا سے

علیؑ کا نام مٹا دیں تو ہم جاہلیں۔ اگر جنت کی طرف آپ کا
 گزر ہو تو بابِ جنت کو بھی اچھی طرح دیکھ لیجیے گا اور کسی
 طارح سے پہلے دیکھ لیجیے گا کہ وہاں تو یہ نام لکھے ہوئے نہیں۔ اگر
 کہیں وہاں بھی امام بارگاہ عباسیہ کی طرح یہی نام ہوئے تو نہ معلوم ایسی
 جنت کو بھی آپ اپنے لیے پسند کریں گے یا نہیں اور ایسی جنت آپ
 کو بھی پسند کرے گی یا نہیں۔

مخاطب محترم کی ایک نئی ایجاد کہ جو کچھ کتاب ہے جسم کرتا ہے
 روح کوئی چیز نہیں

چنانچہ فرماتے ہیں:-

”روح کے متعلق ایک تصور یہ بھی دیا جاتا ہے
 کہ جسم انسانی میں اصل حاکم تو ہے روح جسم یا
 اعضاء تو محض اوزار ہیں جن سے وہ کام لیتا
 ہے یعنی بالکل اسی طرح جیسے ترخان حاکم اور
 اسی تیشہ اس کے اوزار۔ اگر ترخان کسی کا شہتیر

کوناعمل افعال روح ہے۔ جسم چونکہ تابع روح ہے اس لیے وہ روح کا اسی طرح اکہ کار ہے جس طرح صنایع اور کارگوں کے لوازم۔ فرق اتنا ہے کہ انداز بیرونی چیزیں ہیں اور اعضا میں روح کا داخلی عمل جس کو قدرت نے روح سے وابستہ کر دیا ہے۔ ماحقہ پیروں میں نہ فہم ہے نہ خواہش نہ ارادہ۔ ان کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؛ کہاں جا رہے ہیں؛ جو کچھ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؛ ہلانے والا ان کو ہلاتا ہے تو وہ ہل جاتے ہیں، ٹھہراتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ روح کی حکومت ہے یہ اس کے تابع ہیں۔ اتنی صاف اور صریح بات کے لیے نہ کسی ثبوت کی ضرورت نہ کسی دلیل کی احتیاج مگر ہمارے مخاطب عزیز اس بدیہی بات کے بھی منکر ہیں جو ایسی بدیہی بات سے انکار فرمادیں۔ ان کا کسی عقلی اور علمی بات کا انکار کیا کوئی تعجب نہیں ہو سکتا ہے؛ فرماتے ہیں:-

”اللہ نے بے حیائی کی سزا سزا کوڑے رکھی ہے جو روح کی نہیں بلکہ جسم کو لگانے کی سزا ہے۔“

کاٹ کر ناکارہ کر دے تو قصور ترخان کا ہے
آری کا نہیں۔ یہ روح کے وجود کی بڑی قاطع
دلیل لائی گئی ہے لیکن ترکان کی رو سے انسانی جسم
پر صادق نہیں آتی۔ جیسے اللہ نے بے حیائی کی
سزا سزا کوڑے رکھی ہے جو روح کی نہیں بلکہ جسم
کو لگانے کا حکم دیا ہے۔ فلہذا جو کچھ ہے جسم
ہی میں ہے۔“

ہمارے مخاطب کا دعویٰ یہ ہے کہ روح تو کوئی چیز ہے
ہی نہیں۔ اچھا بڑا جو کچھ کرتا ہے جسم کرتا ہے۔ یہ ہمارے مخاطب کا
نظریہ (اگرچہ ان کا آخری جملہ ”فلہذا جو کچھ ہے جسم ہی میں ہے“
گول مول جملہ ہے۔ وہ جو کچھ جو جسم ہی میں ہے اس کا نام تو
روح ہے۔ وہ جو کچھ روح کے سوا اور کیا ہے، وہی روح ہے
جو جسم میں آتی بھی ہے جاتی بھی ہے) اگر کسی شخص نے دن کو
لالت اور رات کو دن کہنے والا کبھی نہ دیکھا ہو تو وہ ہمارے
مخاطب عزیز کو دیکھ لے۔ دنیا کا ہر عالم و جاہل خوب جانتا

سودوڑے لگاتے جاتیں گے؟ اس سلسلہ میں ایک چور کی حکایت یاد آئی جو مساجد اور محافل وغیرہ سے جوتے چورایا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ پکڑا گیا۔ قاضی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چور نے جھلت کہا کہ ان ہاتھوں نے کبھی چوری نہیں کی۔ چور کے کسی بازو نے آہستہ سے کہا کہ تم کو جوتے چراتے ہوئے برس گزر گئے اور اب تم جھوٹا حلف اٹھا رہے ہو۔ چور نے بھی آہستہ سے جواب دیا کہ میری قسم غلط نہیں ہے۔ میں نے کبھی کوئی جوتہ ہاتھ سے نہیں چورایا بلکہ اچھا جوتہ دیکھا تو بغیر جھکے پاؤں میں ڈالا اور چل دیا۔ میرے عزیز، چور کی منہ میں بھی ہاتھ کا کاٹنا اس لیے نہیں کہ ہاتھ سے چوری کی تھی بلکہ اس لیے ہے کہ چور ہر معاشرہ اور ہر طبقہ کے لیے خطرناک ہے۔ ہر شخص کا ہوا ہاتھ دیکھ کر جان بولے کہ یہ شاطر بد معاشرہ ہے جس کو بازار کی چوری میں یہ منہ ملا ہے۔ اگر اس کو کوڑوں کی منزلے تو یہ ہرزمانہ میں اور ہر جگہ ہر شخص کے لیے فساد کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے نزدیک تو مذکورہ حکایت کے چور کے پیر کاٹنا ہوں گے۔ اس

ہمارے مخاطب زبانی کے بدن پر سو کوڑوں کی ہنرا سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گنہگار بدن ہے اس لیے کوڑے بھی بدن پر لگائے جلتے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جن اعضا نے زنا کیا ہے وہ کوڑوں کے لگاتے جلتے ہیں کے وقت بھی بالکل محفوظ اور مستور رکھے جاتے ہیں۔ کوڑے ان اعضاء پر نہیں لگاتے جاتے جو زنا کے لیے استعمال ہوئے ہیں کیا یہ کوڑے مرد کے اس عضو پر لگائے جاتے ہیں جس نے بے حیائی کی ہے یا عورت کے اس عضو کے داخلی حصہ میں لگائے جلتے ہیں جو صرف بے حیائی ہوتا تھا، تہمت زنا کی منہ میں بھی کوڑے لگائے جلتے ہیں لیکن کیا منہ سے اس زبان کو نکلوا کر جس نے تہمت لگائی تھی؟ شرابخواری کی منہ میں بھی کوڑے ہیں۔ لیکن کیا اس منہ کے اندر جس نے شراب پی ہے؟ اچھا یہ بھی کیسے کہ جب منہ جسم کی ہے روح کی نہیں ہے تو اگر دس کوڑوں ہی میں مجرم کی جان نکل گئی تو کیا باقی کوڑے روح نکل جانے کے بعد بھی جسم مردہ پر پائے جائیں گے یا اگر مجرم منہ پر پائے سے پہلے مر گیا تو کیا مرے پیچھے

فائلز دہنوں کے گھر جیلانے کا جو سامان بعد رسول ہو رہا تھا وہ اس لیے تو نہ تھا کہ دوسرا فریق اس گھر کو گنہگار سمجھ رہا تھا، اس کا کتاب اور تشدد تو گھر والوں پر تھا۔ گھر کو تو صرف گھر والوں کی وجہ سے جیلانے کا ارادہ تھا۔ جناب والا میدان قتال میں قتال ہوتا ہے باہم انسانوں میں کسی کے لباس اور پوشش سے قتال نہیں ہوتا لیکن چونکہ کوئی بھی انسان بے لباس اور بے پوشش نہیں ہوتا اس لیے اس انسان کی وجہ سے اس کے لباس اور پوشش کو پہلے کاٹا جاتا ہے۔ اس کا لباس اگر اس کے جسم سے الگ کہیں رکھا ہو تو اس کو کٹن کاٹے گا۔ جس طرح جسم لباس اس کا جامہ اور ملبوس ہے اسی طرح روح کا لباس اس کا جسم ہے۔ جسم برابر ٹھیلیں ہوتا رہتا ہے۔ پہلے اجزاء جسم ختم ہو کر نئے اجزاء شامل جسم ہوتے رہتے ہیں اور ایک مدت کے بعد بالکل کا یا پلٹ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جرم برسوں کے بعد مانتا ہے۔ اگر جرم پچاس برس کے بعد بھی ملے گا تو بے حیائی کی منزلیں اب بھی سو کوڑے جسم ہی پر لگتے

لے پیروں سے چوڑی کی تھی۔ اور تہمت لگانے والے کی زبان پر کوڑے لگائے جائیں گے اور شرابخوار کے منہ میں اور زانی و زانیہ کے دوسرے اعضا پر۔ باقی بدن تو بے گناہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک قابل انسان کیوں یہ سب خرافات مول لے رہا ہے۔ روح کے بجائے جسم بے شعور کو غافل افعال کتا روح کے وجود سے مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ زندگی میں ہی انکار کرنا اور اپنی سخن پردازی سے یہ تاثر دینا کہ مردہ تو مردہ زندہ میں بھی روح کوئی چیز نہیں حیات شہداء سے انکار کی غلطی ان سب کا باعث بن رہی ہے۔

بے حیائی کی منزلیں جو سو کوڑے بدن پر لگائے جاتے ہیں محض اس لیے کہ جس روح نے جرم کیا ہے وہ اس بدن سے الگ نہیں ہے۔ اسی جسم میں ہے۔ منرا روح کی ہے جسم کی نہیں ہے۔ اگر کوڑوں کے پورا ہونے سے پہلے روح نکل گئی تو اب منرا میں کوڑے نہیں لگائے جاسکتے۔ کیونکہ گنہگار اس جسم میں نہ رہا۔ اب صرف جسم بے گناہ رہ گیا۔ سید طاہر حضرت

جائے ملاکہ جرم کے وقت جو جسم تھا اب وہ کچھ سے کچھ بچ چکا ہے جو جرم کے وقت کے اجزاء بدن رائے ہو چکا اور انکی جگہ دوسرا اجزاء ہو گئے جو جرم کے وقت جسم اندھا دن اور تھا اب جسم اور دن جسم اور ہے لیکن ہزاروں تبدیلی کے باوجود کوڑے لگائے جائینگے کیوں جسم بدل گیا لیکن جسم میں روح ہی جس نے جرم کیا تھا اگر نہ جسم کی ہوتی تو اس سے بچے ہوئے لیکن جسم کو اندری حالت اپنے دوزخ میں چلنے کے لیے قرآنی آیت میں بھی اللہ عزوجل نے کہا جس کی کھال مٹی کی ہوگی اور ہم اس کھال کی جگہ دوسری کھال مٹاتے ہیں گے لاکھوں کروڑوں آدمی کی بدلی ہوئی کھال وہ تو نہیں جو جرم کے وقت تھی۔ تو کیا اگر سے کوئی بھرے کوئی نہیں مزار اصل میں روح کی ہے۔ وہ روح جس لباس میں بھی ہو۔ جو تک ایمان، کفر، نیکی، بدی سب روح کے افعال ہیں اور ان افعال کی مکمل جزاء کا دن یوم الدین اور روز قیامت ہے۔ اس لیے ہر روح کا مومن کی ہو یا کافر کی نیک کی ہو یا بدی کی اس کا جزاء کے لیے قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر مرنے کے بعد روح معدوم شخص رہو گئی اور مطلقاً فنا ہوگئی تو جزا پائے گا کون؟ خداوند عالم

اس جیسی روح تو ہزاروں پیدا کر سکتا ہے مگر یہ پیدا کی ہوئی روح وہ تو نہ ہوگی جس نے نیکی، بدی کی تھی۔ اس لیے ہم بعد مرنے ہر روح کی بقا کے قائل ہیں تاکہ امر جزاء مصل نہ ہو جائے اور ایمان بالقیامت برائے نام نہ رہ جائے۔ روح مومن کی ہو یا کافر کی مرنے کے بعد اس کو جزا پانے کے لیے باقی رکھا جاتا ہے۔ ہمارے مخاطب تو زندگی میں بھی روح نامی چیز کے متکرم ہیں اور مرنے کے بعد تو ان کے نزدیک نبی ہوں یا عام افراد ہر ایک معدوم شخص ہے۔ اس کی روح تک فنا ہو چکی پھر یہ کچھ میں نہیں آتا کہ ان کا نبی کے لیے یا امر کے بار بار سلام علیہ اور سلام علیہم لکھنا یہ کیا ہے وہ کس کو سلام کہہ رہے ہیں ان کو جن کی روح اول تو کبھی بھی نہ تھی اور اب تو وہ مطلقاً معدوم ہے پھر یہ سلام کیا اور کس پر؟ مخاطب محترم نے محض اس بنا پر کہ ہم ہر مومن و کافر کی روح کو معدوم نہیں سمجھتے ایک طرف تو یہ الزام دیا ہے کہ ہم ہر متوفی کو زندہ سمجھتے ہیں۔ پھر شہداء کی تخصیص کیا رہی۔

جناب والا روح کا موجود ہونا اور بات ہے اور اس کا زندہ ہونا اور بات ہے۔ ہم ہر متوفی کو زندہ نہیں سمجھتے عام مرنے والوں کی روح ابھی ہے لیکن مرنے کے بعد وہ ہر عمل سے معطل کی جاسکتی ہے۔ اب وہ کوئی عمل نیک یا بد کر نہیں سکتی اس کا تعلق دائرہ عمل سے اٹھ گیا لیکن وہ متوفی جو بعد وفات زندہ ہیں وہ مقام عمل میں ہیں اور عمل خیر میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ رزق پاتے ہیں جبکہ عام مرنے والے ان تمام امور سے معطل ہیں۔ دوسری طرف ہمارے مخاطب نے روح کے موجود رہنے پر یہ اعتراض فرمایا ہے کہ ہم نے خدا کے مقابلہ میں روح کو بھی باقی سمجھ لیا جبکہ اس کو فانی سمجھنا چاہیے تھا یہ اعتراض بقاء اور فنا کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہے۔ اللہ کو باقی اس کی موجودگی کی بنا پر نہیں کہا جاتا بلکہ اللہ باقی ہے اس معنی سے کہ نہ اس کی فنا ممکن ہے نہ کوئی اس کو فنا کرنے پر قادر ہے اور اللہ کے سوا ہر شے فانی ہے اس معنی سے کہ اس کی فنا عقلاً ہر وقت ممکن ہے اور اللہ ہر وقت

اس کی فنا پر قادر ہے یہ مفہوم ہے کہ جس کی بنا پر کوئی بھی اللہ کے سوا باقی نہیں بلکہ ہر موجود اپنی موجودگی میں بھی فانی ہے باقی بالذات صرف خدا ہے اس کے سوا جس کو اور جب تک اللہ موجود رکھے وہ ضرور موجود رہے گا یہ بقاء اور یہ وجود بالذات نہیں بلکہ تحت مشیت پروردگار ہے۔ وجود تو وجود دی حیات کا قیام و بقا تو بھی اس کی اپنی طاقت نہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔

شہداء شہادت کے بعد بھی زندہ رہ کر

طلبگار آخرت رہتے ہیں

ہمارے مخاطب محترم نے تحفظ ناموس صحابہؓ پر یہ مانا ہے کہ جنگِ احد میں مسلمانوں کا کوئی دستہ کسی جنگِ مفقود کیا گیا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب فتح ہو گئی تو اس دستہ کے اپنے افراد میں اس مقام کو پھوڑ دینے اور نہ پھوڑنے میں اختلاف ہو گیا یعنی جس دستہ کی غلطی سے مصیبت آئی تھی

چاہتے ہیں۔ یہ سب فقط اس ہی دستہ کے بارہ میں ہیں۔ حکم
 تم نے ہمت ہار دی۔ تنازعہ صرف فی الامر و عصمت
 کے بارے میں تھا نہ کہ عیسیت تم نے نافرمانی کی یہ سب ماضی
 کے صیغے ہیں۔ اب اس کے بعد ان نافرمانوں کے لیے جنہوں
 نے خلاف حکم نبوی اپنی جگہ چھوڑ دی فرمایا منکم من
 یسیر الدنیا اور ان فرماں برداروں کے لیے جو نبی
 کی فرماں برداری میں اپنی جگہ کر شہید ہو گئے فرمایا ومنکم
 من یسیر الدنیا والاخرہ۔ پہلے کے تمام صیغے ماضی کے
 تھے۔ مگر نافرمانوں کی طلب دنیا اور فرماں برداروں کی طلب
 آخرت کے لیے ماضی کا صیغہ نہیں بلکہ مضارع اور مستمر کا
 صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ جنہوں نے حب دنیا میں نافرمانی
 کی تو وہ نافرمانی محض کی ہی نہیں بلکہ کریں گے بھی یہ عمل محض ماضی
 نہیں بلکہ استمرار عمل ہے اور جنہوں نے حب آخرت میں ممان
 دے دیں ان کی طلب آخرت محض ماضی ہی نہیں ہے بلکہ مستمر
 جاری رہنے والی ہے۔ یہ شہداء بعد شہادت بھی طالب آخرت

اس میں بھی سارے قصود دار نہ تھے۔ نہ پرکھتے ہیں کہ کون
 اسلام میں جس جماعت سے اداء فرض میں کوتاہی ہوئی خدا تعالیٰ
 نے اس کے اہلکار میں ان کی رعایت نہیں کی اس نے تو اپنے
 برگزیدہ نبیوں کے مہر پر بھی پردہ نہیں ڈالا۔ یہ اشارہ محترم
 کا اس ہی دستہ کی طرف ہے جس کو نبی نے پھانسی کی گھاٹی پر پھرتا
 کیا تھا جن کی اکثریت نے خلاف حکم نبوی اپنی جگہ چھوڑ دی اللہ
 مخاطب محترم نے ان کی اس کارگر لادی پر ان کو ایسا رکھا جیسا
 جگہ ہم پل بننے کی کوشش کی۔ بہر حال بڑے گھوم پھیرے
 یہ مان لیا ہے کہ یہ آیت اس ہی دستہ کے بارہ میں آئی۔
 حتیٰ اذا اختلفتہم فتنازعتم فی الامر و عصمت
 من بعد ما ادرکم ما تحبون منکم من یرید
 الدنیا ومنکم من یرید الاخرۃ۔ یہاں تک
 کہ تم نے ہمت ہار دی اور امر نبوی کے بارہ میں تم نے تنازع
 کیا اور جس وقت اللہ نے تمہاری محبوب فتح دکھادی تم
 نے نافرمانی کی تم میں سے کچھ دنیا چاہتے ہیں اللہ کچھ آخرت

نہ تھا کہ خدا تعالیٰ ان کی سائلۃ لغزش کا ذکر ہی نہ فرماتا اور اگر
ذکر فرماتا بھی تو موجودہ استقامت کو دیکھ کر اس لغزش کو صرف
صیغہ ماضی میں بیان فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں کہ صرف وقتی
خطا کو جیکہ خطا کی لوگوں نے فوراً ہی راہِ خطا کو چھوڑ کر راہِ ثواب
اختیار کر لی صیغہ استمراری میں بیان فرمائے جس سے ثابت ہو رہا
ہے کہ یہ لوگ جس طرح اس گھاٹی پر نہ ٹھہرے اسی طرح اب
میدان میں بھی نہ ٹھہرے بلکہ اپنے ساتھ نہ معلوم کتنوں کو اور
لے گئے۔ جب یہ لوگ گھاٹی پر تھے اس وقت انتشارِ الہی
یہ تھا کہ یہ لوگ وہاں سے نہ اتریں اور اب جب اتر آئے تو
ان کا فرض تھا کہ اب میدان چھوڑ کر پھر پہاڑ پر نہ چڑھیں مگر
جس طرح یہ لوگ اترنے میں جلد باز تھے اسی طرح پھر چڑھ جانے
میں بھی جلد باز تھے۔ اترے تھے حبّ مال میں اور پھر چڑھے
تھے حبّ حیاں میں۔ حبّ آخرت نہ وہاں نہ یہاں۔ پھر کہاں
اور یک؟ قرآن کریم نے اس اتار چڑھاؤ دونوں کی بیان کر دیا
ہمارے مخاطب نے ان اترنے چڑھنے والوں کی جو مشاد

رہیں گے یعنی عملِ خیر، اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں
گے۔ ورنہ دونوں جگہ پہلے الفاظ کی طرح لفظ اکرادہ بصیغہ
ماضی آتا اور اس کا مفہوم یہ ہوتا کہ تم میں سے بعض نے
ارادہ دنیا کیا اور تم میں سے بعض نے ارادہ آخرت کیا
اگر شہداء کا ارادہ آخرت ان کی مشادیت پر ختم ہو چکا ہوتا
اور وہ شہید ہو کر مردہ ہو چکے ہوتے تو ان کا ارادہ آخرت
صیغہ مضارع اور فعل استمراری میں کیوں بیان فرمایا جاتا؟
کیا اللہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ جو مر چکے تو نہ اب وہ رہے اور نہ ان
کا ارادہ رہا۔ حیاتِ شہداء کی زبانِ قرآن ہر ایک اور مشادیت
ہے۔ جن طلبانِ دنیا نے نبیؐ کی موجودگی میں حکمِ نبیؐ کی فرمانی
کی کیا ایسے لوگوں سے بعد وفات نبیؐ اس کی توقع ہو سکتی ہے کہ
یہ حکم نبویؐ کی تعمیل کریں گے۔ کوہِ احد کی بالائی گھاٹی سے حکم
نبویؐ کو پس پشت ڈال کر نیچے اترنے والے کفار کے دوسرے
حمد کے وقت نچلے میدان میں ہی اگر ثابت قدم رہتے اور
میدان میں یہ لوگ حبّ آخرت کا جذبہ دکھاتے تو یہ بعید

حمایت کی ہے وہ لائقِ صدقہ ادا ہے۔ ان کو بار بار صحابہ کہہ کر لفظ صحابہ کے وقار کو برباد کیا ہے۔ جب یہ طے شدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے علاوہ وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے کبھی راہِ فرار نہیں اختیار کی تو کیا ضرورت ہے کہ ایسے خالص اور مخلص حضرات میں دوسری غیر خالص جنس کو بھی ملا یا جائے۔ صحابہ یہ خالص حضرات ہوئے یا وہ بدلی ہوئی جنس کھروں میں کھوٹوں کو ملائیں خود اور پھر دنیا میں شور مچائیں کہ تاریخ صحابہ کو داغدار بنا دیا، صحابہ کی مذمت اور منقصت کی کوئی پوچھے کہ آپ داغدار، مذمت اور منقصت دالوں کو اس مقدس جماعت میں شامل کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے مخاطب محترم کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھیے۔ فرماتے ہیں:۔

"قرآن کریم نے صحابہ کی کہیں بھی مذمت و منقصت نہیں کی۔" پھر فرماتے ہیں:۔

"اسی طرح وہ آیات مجیدہ جن میں صحابہ کی سہود خطاؤں کا تذکرہ ہے وہاں بھی ان کے مکارم و نکات نے ۵۴، ۵۵ پر نقل کیا ہے۔"

خاص کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ فاضل مقالہ نگار (یعنی خلیفہ شیعہ جامع مسجد) نے جنگِ احد سے متعلقہ آیات مجیدہ کو صحابہ کی ہجو اور مذمت کے ثبوت میں پیش کیا ہے حالانکہ وہی آیات سرسبز چشمِ بصیرت ہیں۔ جیسے کہ ہم پہچنے ثابت کر گئے ہیں کہ قرآن کریم کی رو سے جماعتِ صحابہ کے افراد نہ ایک جیسے تھے اور بشری تقاضوں کے مطابق سہو و خطا سے برائے تھے۔ جنگِ احد میں جس جماعت سے ادائے فرض میں کوتاہی ہوئی خدا تعالیٰ نے اس کے اظہار میں ان کی رعایت نہیں کی۔ اس نے تو اپنے برگزیدہ نبیوں کے سہو و خطا پر بھی پردہ نہیں ڈالا اور ان کی بشریت کو اجاگر کر دیا ہے۔ اسی طرح کی ہیں جنگِ احد میں صحابہ کی خطا سے متعلق آیات مجیدہ جنہیں مقالہ نگار نے ۵۴، ۵۵ پر نقل کیا ہے۔"

ناظرین نے دیکھا کہ ہمارے مخاطب نے کہہ احمد سے
 اترنے اور پھر پہاڑ پر چڑھنے والوں کو کیسا منہ بھر بھر کر صحابہ
 فرمایا ہے حالانکہ ہم نے تو اس قسم کے افراد کے لیے لفظ صحابہ
 کے استعمال سے حد درجہ پرہیز کیا ہے۔ حد ہو گئی کہ ایسے
 لوگوں کو بشریت کے ذیل میں اور قرآنی مذمت کے سلسلہ میں
 انبیاء خدا سے ملانے کی کوشش ہے لیکن مزہ یہ ہے کہ جب
 کوئی بھلا آدمی ثابت قدم اور مرد میدان حضرات کی ثنا
 کرتا ہے تو وہ گوارا نہیں۔ اس کو مٹانے اور مٹوانے کی کوشش
 اور فرمائش اس ثنا خوانی کا نام افراط، غلو اور فرض چاہے
 وہ ثنا خواں امام شافعی ہی کیوں نہ ہوں۔ مشیل انبیاء ثابت
 قدم حضرات کو کہنا تو ہو گا، مگر پہاڑ کا نشیب و فراز ناپتے
 لہنے والے میں مشیل انبیاء۔ اگر بقول مخاطب اللہ تعالیٰ
 تو اپنے برگزیدہ نبیوں کے سہو پر بھی پردہ نہیں ڈالا، تو کیا
 وہ مردِ قیامت آپ سے باز پرس نہ کرے گا کہ میں نے تو
 اپنے برگزیدہ نبیوں کے بھی سہو پر پردہ نہیں ڈالا، اور تو ہے

کہ تو نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے سہو پر نہیں بلکہ بالامادہ اور
 دیدہ دانستہ میرے حبیب کو ترغیب کفار میں چھوڑ دینے والوں
 کے گناہ عظیم پر ہزاروں پردے ڈالے اور در پردہ ان کو میرے
 انبیاء کا ہم سر بنا دیا۔ لے دیکھ، یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار
 تہی تیرے سامنے موجود ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی
 ایسا ہے جو میدانِ قتال چھوڑ کر چلا گیا ہو؟ انبیاء تو میرے
 انبیاء ہیں، وہ لوگ جو نبی نہ تھے مگر با خدا تھے میدانِ جہاد
 تو کبھی انھوں نے بھی نہیں چھوڑا، کیا تو نے میری آخری کتاب
 میں جنگِ احمد ہی کے بیان کے سلسلہ میں میرا یہ بیان نہیں
 پڑھا؟ ”وَسَاءِیْنَ مِنْ نَبِیِّیْنَ قَاتِلْهُمْ مَعَهُ رَبِّیْنَ
 كَشِیْرًا وَهُوَ الْعَاصِمُ فِيْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَمَا
 ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ یَحِیْتُ الصّٰبِرِیْنَ“
 ”اور کہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں
 نے قتال کیا تو جو مصیبتِ ماہِ خدا میں ان پر پڑی تو نہ انھوں
 نے ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ تنھکے اور

اللہ صابرين سے محبت رکھتا ہے۔" پچھلی امتوں کے والدین کی توبہ مدح و ستائش اور امت مرحومہ کا یہ حال ملاحظہ فرمائیے:-

۱- حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما ارسلکم مائتحتون متکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرة۔

"جہاں تم کو تم نے بہت ہار دی اور نبی کے حکم سے تم نے تنازعہ کیا اور جب ہم تمہاری محبوب فتح دکھا چکے تو تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔"

۲- ان الذین تولوا متکم یوم اتقی الجمعان انما استزلھم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنھم ان اللہ غفور حلیم۔ جو لوگ (احد میں) جنگ کے وقت بھاگ گئے

ان کو ان کے سابقہ کردار کے سبب سے شیطان نے میدان میں جھنڈ نہ دیا اور ضرور اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بخشنے والا بڑا بار ہے۔"

۳- اذ تصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اسعراکم۔

"جب تم (پہاڑ پر) چڑھے چلے جلتے تھے اور کسی کو دیکھا پھر کرنے دیکھتے تھے اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے۔"

یہ آیات صرف جنگ احد کے بارہ میں ہیں جنگ خین کا یہی نقشہ اس کے علاوہ دوسری جگہ صفحہ قرآن پر کھینچا گیا ہے۔ حالانکہ خین کی جنگ فتح مکہ کے بعد نبی کی آخری جنگوں میں سے ہے لیکن اس قسم کے لوگوں کا جو آغاز تھا وہی انجام ہوا اور جیسے شروع میں تھے ویسے ہی آخر تک رہے۔

ان آیتوں میں ہمارے موصوفت مخاطب کو کہیں بھی

ہوئے ان جانے والوں کی غلطی کو کبھی سہوا کہہ رہے ہیں کبھی بشریت کا دخل بتا رہے ہیں کبھی ارادہ سے برا غیر ارادی طور پر غلطی کا ہو جانا دکھا رہے ہیں کبھی یہ کہ انھوں نے کچھ لیا کہ فح ہو چکنے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، کبھی یہ کہ جو کچھ ہوا سہوا ہو گیا۔ دیکھیے تحفظ ناموس صحابہ نمبر ص ۶۔

کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم تو صاف کہہ رہا ہو کہ جنگِ اُحد کے موقع پر یہ گھائی کے پھوڑ دینے والوں کا عمل بالارادہ تھا اور جو کچھ یہ لوگ آئندہ کریں گے بالارادہ ہی کریں گے لیکن ہمارے مخاطب عزیر اللہ سے زیادہ عالم و داناس کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوا سہوا ہو گیا۔ آیت قرآنی میں تو خود لفظ ارادہ موجود ہے۔ منکھ من سیرید الدنیا و منکھ من سیرید الآخرة کیا سیرید کا مصدر ارادہ نہیں ہے؟ جو لوگ گھائی سے نیچے اتر گئے وہ بھی بالارادہ اترے اور جو کھڑے رہے وہ بھی بالارادہ ہی اپنی جگہ قائم رہے۔ ارادہ کے ساتھ جو عمل ہو گا اس

نذرت، منقصت نظر نہیں آتی بلکہ ہر جگہ مکارم و محاسن کا نظر آ رہا ہے۔ اگر ان آیات میں مکارم و محاسن کا دیا ٹھہریں مار رہا ہے تو شاید ان کے نزدیک نذرت اور اتھائی نذرت اس آیت میں ہوگی۔ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الَّذِيْنَ يَلْقَوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖا صَحًّا كَمَا نَهٰهُمْ جُنُبًا عَنْ مَّرْصُوصٍ۔ ”اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار رہ کر راہِ خدا میں قتال کرتے ہیں (ایسے ثابت قدم) اگرچہ وہ سیدھے پلائی ہوئی دیوار ہیں۔“ یا پھر ہمارے مخاطب کو نذرت اس آیت میں نظر آتی ہوگی۔ اَتَمَّ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعًا عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّحِيْذٍ هَبَوْا حَتّٰى لَيُكَلِّمَهُنَّ تَوْصِيَةً وَّهٗ فِيْ جَوَابٍ لِّمَنْ لَّدُوْهُ جَبَّ جُنَّہٗ۔ ”جب کبھی بھی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہوتے جہاں ان کو جمع رہنا چاہیے تو وہ رسول سے اذن لیے بغیر ہرگز نہیں گئے۔“ معاصر عزیر آپ بار بار قرآن کریم کی تکذیب کرتے

میں ناقص و نامتوا حکم دینے کی بنا پر آئی۔ اس صورت میں اللہ کا عقاب معاذ اللہ نبیؐ پر ہونا چاہیے نہ کہ ان پر جن کو کوئی واضح حکم ملا ہی نہ تھا۔ پھر اگر یہ مرحلہ آج بھی گیا تھا کہ باہم یہ بات زیر بحث تھی کہ ڈیوٹی ختم ہو چکی یا نہیں تو ایک دو آدمی نیچے اتر کر ڈیوٹی لگاتے والے پیغمبر سے آکر دریافت کر سکتا تھا کہ ہماری ڈیوٹی باقی ہے یا ختم ہو چکی اگر یہ بھی نہ کیا تو یہ لوگ نیچے اتر کر اسی جانب تو آئے یہاں نہیں موجود تھے اگر یہ لوگ نئی کو اپنی صورت دکھا کر عرض کر دیتے کہ ہم لوگ یہ سمجھ کر چلے آئے کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو چکی اور کچھ لوگ یہ سمجھ کر وہیں رہ گئے کہ ڈیوٹی ہماری بدستور باقی ہے تو آنحضرتؐ ضرور کچھ فرماتے یا یہ فرماتے کہ تم نے درست سمجھا ان کو بھی بلا لویا یہ فرماتے کہ تم نے غلط سمجھا جاؤ اپنی جگہ جاؤ مگر یہ کچھ بھی نہیں میرے عزیز اگر انہوں نے یہ سمجھا ہوتا کہ ڈیوٹی ختم ہو چکی تو قرآن ان کو مرید دنیا کیوں کہتا کیونکہ کفار کا چھوڑا ہوا مال اٹھانا

میں سہو کیا؟ اور سہو بوجھ کا تم ہوگا اس میں ارادہ کیا؟ اسی طرح جو نیچے والے مع ان ادب والوں کے جب میدان چھوڑتے ہیں تو ارادہ ہی چھوڑتے ہیں سہو کا کوئی سوال ہی نہیں۔ رسولؐ ان کو پکار رہے ہیں۔ یہ لوگ رسولؐ کی آواز اور پکار کو سن رہے ہیں۔ پھر یہ کیا سہو ہے جو رسولؐ کی پکار سے بھی زائل نہیں ہوتا۔ ہمارے مخاطب کا یہ جملہ بھی حرف غلط ہے کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ فوج ہو چکے ہیں ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ یہ بات کہ ڈیوٹی ختم ہو چکی انہوں نے کیوں نہیں سمجھی جنہوں نے وہیں مستقیم رہ کر اپنی جانیں دے دیں ان کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اکثریت کا سمجھ لینا کہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اس وقت ممکن تھا کہ ڈیوٹی لگاتے والے پیغمبرؐ نے اس امر کی صراحت نہ کی ہو کہ ڈیوٹی کب تک رہے گی۔ نئی ڈیوٹی تو لگا دی مگر کب تک یہ کچھ کہا ہی نہیں اگر ایسا مانا جائے تو سارا الزام نبیؐ پر آتا ہے کہ جو مصیبت نبیؐ اور مسلمانوں پر آئی وہ تمام نہ نبیؐ کے گو مگو، مبہم اور

قرآن (منکم من یشید الدنیا) ارادہ کرتے تھے۔ آپ ان کی حمایت کہیں سہو اڑ نہیں کر رہے ہیں؛ لیکن نہیں آپ بھی قرآن کی مخالفت اور ان جانے والوں کی موافقت اسی طرح ارادہ کر رہے ہیں جس طرح وہاں ارادی فعل تھا۔ ہمارے مخاطب نے ایک جگہ یہ دکھانا چاہا ہے کہ ان جانے والوں میں کوئی ہونے والا خلیفہ نہ تھا چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”جنہیں آیت ۶۵ کے مطابق خلافت ارضی عطا ہوئی، اُس کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والے وہی تھے“ میں اس بحث سے بالکل بے تعلق ہوں کہ یہ جانے والے کون تھے اور کون نہ تھے لیکن جب کہ میرے مخاطب عزیز کو خلفاء کے بارے میں پورا اطمینان ہے کہ وہ نہ تھے تو پھر ان جانے والوں کی یہ حمایت کہ اس کی خاطر اللہ رسول اور قرآن سب کی مخالفت کو ارا کی جا رہی ہے۔ یہ کس غرض کے لیے ہے

حبیب دنیا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا مسلمانوں کا حق ہے اپنے حق کو لینا دنیا طلبی نہیں ہے۔ دین کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف مال دنیا پر گرنا۔ اگر اوپر سے نیچے آنے والوں کا اور نیچے سے اوپر جانے والوں کا یہ عمل سہو ہوتا تو اس کو نافرمانی اور عصیان نہ کہا جاتا کیونکہ سہوی عمل میں گناہ نہیں ہوتا۔ روزہ میں اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھائے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ پھر یہاں بھول کس بات کی تھی۔ کیا رسول کا رسول ہونا بھول گئے تھے یا اپنا مسلمان ہونا بھول گئے تھے۔ یا حکم جہاد کو بھول گئے تھے یا بھولے سے یہ سمجھ لیا تھا کہ جہاں ہم ہیں یہ میدان جہاد نہیں ہے۔ ہم اس وقت کہیں اور ہیں لہذا ہم ادھر دوڑے ہوئے جا رہے ہیں جہاں لڑائی ہو رہی ہے یا بھولے سے یہ سمجھ لیا تھا کہ رسول خود پہاڑ پر ہیں ہم کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے آخر بھولے کس بات کو سمجھتے جو یہ کہا جلتے کہ جو کچھ ہوا سہو ہوا۔ جانے والے توارف

کر دیتے تھا استر لکھتے تھے الشیطان - ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا تو قرآن سے یہ بات بتی یا نہ بتی لیکن آپ کے لفظ سہوا اور بلا ارادہ کے کچھ معنی تو ہوتے - کیونکہ اوپر سے نیچے پھسل کر آ جانا ممکنات سے ہے البتہ نیچے والوں کا اوپر چلا جانا یہ ایسی قیامت ہے کہ یہ بات کون مانے گا کہ یہ لوگ پھسل کر نیچے سے اوپر جا پہنچے۔ ہمارے مخاطب کا یہ فرمانا کہ جماعت صحابہ کے افراد نہ ایک جیسے تھے اور نہ بشری تقاضوں کے مطابق سہو و خطا سے مبتلا تھے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جماعت میں سب ایک جیسے نہ تھے۔ ان میں حقے سچے مومن بھی تھے اور کھنڈے کے مسلمان بھی تھے۔ اس اختلاط کا امتیاز امتحان کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آیت نے طے کر دیا کہ مومن صرف وہ ہیں جو امر جامع کے وقت اذن کے بغیر رسولؐ سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ سہو و خطا سے مبتلا نہ تھے لیکن آپ کے نزدیک تو منترہ عن الخطا محض

اور جب خلافت ارضی عطا ہوئے گا وہ امداد کے امتحان میں فرسٹ ڈیڑن اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والوں کے لیے تھا تو حضرت علیؑ کا سب کے بعد غلبہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس امتحان میں ان کے نمبر سب سے کم تھے۔ اور یہ ہے ایک مسلم حقیقت کہ وہ رہے انتہائی ثابت قدم۔ رسولؐ سے وابستہ اور رسولؐ کے جہان نثار تو کیا یہ امتحان ثابت قدمی کی بجائے تیز قدمی کا تھا جو اللہ نے علی مرتضیٰؑ کو انتہائی سہولت قدم ہونے اور زمین جنگ کو چھوٹے رہنے کی وجہ سے ہر ایک کا محکوم رکھ کر بالکل آخر میں خلیفہ بنایا۔ بہر حال آپ کا یہ فرمانا کہ گھائی سے نیچے آنے والوں کا اتر آنا اور نیچے والوں کا پہاڑ پر چڑھ جانا ارادہ کے بغیر سہوا تھا۔ یہ کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر یہ بات کو نباہنا ہی تھا تو آپ نے یہ کیوں نہ فرما دیا کہ اوپر والوں کے پیر کسی چکنے پتھر سے پھسل گئے تھے اور وہ غریب بلا ارادہ پھسلے ہوئے نیچے آ گئے تھے اور اسکی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت قُت

مکرم و محاسن نظر آرہے ہیں۔ شاید انھوں نے دیکھا ہو کہ یہ لوگ میدان سے جلتے ہوئے بھی جگہ جگہ سجدہ شکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کلمہ الحمد للہ ان کی زبان پر تھا وہ نبی کی آواز سن سکر، نبی کی پکار پر ہر دفعہ نبی پر درود پڑھتے تھے اور نبی کی طرف رخ کیے بغیر نبی کو سو سو سلام کر کے جا رہے تھے۔

عفو کے معنی درگزر کرنے کے ہیں
بخشش آخرت اور نجات کے نہیں ہیں

گنہگار کے لیے عفو اور مغفرت یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ ناواقف حضرات ان دونوں لفظوں کا مفہوم ایک سمجھ لیتے ہیں۔ انھوں نے جہاں لفظ عفو دیکھا سمجھ لیا کہ بخشش ہوگی۔ حالانکہ عفو اور چیز ہے مغفرت اور چیز ہے۔ اس ہی غلط فہمی کا یہ نتیجہ ہے کہ جنگ اُحد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں لفظ عفو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اللہ نے ان کے گناہ کو یکسر معاف کر دیا اور

ذات باری ہے، نبیؐ تک کثرتہ عن الخطا نہیں، تو پھر تو نبیؐ تک میدان چھوڑ کر اصرارِ اصر (معاذ اللہ) جاسکتے ہیں۔ آپؐ نے ان جانے والوں کے اپنے جملہ سے نہ بشری تقاضوں کے مطابق سہو و خطا سے متبراعتھے، بالکل بری کر دیا۔ کیونکہ جب سہو و خطا بشری تقاضوں کے مطابق ہوتی تو ان کی خطا غلط نہ رہی۔ اب تو خطا اس کی ہوئی جس نے بشر کو خطا کے مطابق بشری تقاضے دیے۔ اب بشری بشری تقاضوں کو چھوڑ سکتا ہے نہ خطا سے بچ سکتا ہے۔ اللہ نے خطا پر مجبور بھی کر دیا اور خطا پر مستوجب عذاب بھی بنا دیا۔ اس سے زیادہ اللہ کا معاذ اللہ اور کیا ظلم ہوگا۔ پھر نبیؐ اور وہ مومن جو ثابت قدم رہے وہ سہو و خطا سے متبراعتھے اور بشری تقاضوں سے پاک ہوئے۔ تو کیا صرف وہ چلے جانے والے بشر تھے اور یہ ثابت قدم رہنے والے نہ بشر تھے نہ ان میں بشری تقاضے تھے؟ ہمارے مخاطب کو ان جملے والوں میں ان کے جلتے وقت بھی

بخش دیا جس کی آخرت میں اب کوئی باز پرس نہ ہو گی چنانچہ
میدان جنگ میں نہ ٹھہرنے والوں کی حمایت میں اس لفظ
عفو کو پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے مخاطب بھی یہاں چلے
ہوئے راستہ پر چل رہے ہیں حالانکہ ان کی قابلیت کا
افتقار تھا کہ وہ عفو اور مغفرت کے لفظ کو سمجھیں اور
جو فرق ان دونوں لفظوں میں ہے اس امتیاز کو محسوس
کریں اور دوسرے نادانف حضرات کو بتائیں لیکن اسے
بسا آرزو کہ خاک شدہ "جنگ سے جلنے والوں کی
شدید حمایت میں وہ حقیقت پوشی سے کام لینے پر
مجبور ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی صفات اور تیز روشنی
میں ان دونوں لفظوں کا امتیاز ہم کو دکھانا پڑ رہا ہے۔
عفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو، چشم پوشی اور طرح دینے کو
گناہ کو کبیر بخش دینے کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں۔ لفظ
مغفرت کے معنی ہیں بخش دینے کے۔ عفو ایسی چیز ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عام بندے بھی اپنے مخالفت کو

حقوق کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں لیکن کسی گناہ کا ایک سر
بخش دیتا کہ اب آخرت کا اس پر کوئی مواخذہ ہی نہ رہے
بندے تو بندے یہ کام نبی کا بھی نہیں۔ چنانچہ فرمایا جاتا
ہے وَمَنْ يَغْفِرِ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ گناہوں کو
اللہ کے سوا کون بخش سکتا ہے؟ عفو و درگزر وہ ہے
جن کا تعلق دنیا سے ہے اور مغفرت وہ بخشنا ہے جن
کا تعلق آخرت سے ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہیں بھی یہ
نہیں فرمایا کہ ان جنگ سے منحرف ہو جانے والوں کو
یعنی بھاگ جانے والوں کو ہم نے بخش دیا۔ مرنے یا فرمایا
ہے کہ ہم نے ان سے درگزر کیا، چشم پوشی کی طرح دی۔
اس کے بعد فرمایا کہ اللہ غفور اور حلیم بھی ہے۔ یہاں اللہ نے
محض اپنی صفت غفوری کو بیان فرمایا ہے۔ اس صفت
کو میدان جنگ سے ان چلے جانے والوں سے کوئی نسبت
نہیں دی اور یہ ہرگز نہیں کہا کہ اللہ ان کے لیے غفور اور
حلیم ہے۔ اس نے اپنے آپ کو غفور اور حلیم کہہ کر اس

طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اس وقت صرف عفو اور درگزر کیا ہے۔ بخشا کسی کو نہیں۔ لیکن ہم یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم غفور رب بننے والے بھی ہیں جس کے معنی حقیقتاً یہ ہیں کہ اس عفو کے بعد اگر یہ لوگ سب یا بعض اپنے کیے ہوئے جرم سے بصدق دل تائب ہو جائیں اور آئندہ اس قسم کے حرکات نہ کریں اور اپنے فرار کو فرار نہ اور لغزش کو ثابت قدم سے بدل دیں تو یہ عفو بھی مغفرت سے بدل جائے گا۔ اور یہ جرم کیسے بخش دیا جائے گا کیونکہ اللہ عفو اور سلیم ہے لیکن اگر انھوں نے آئندہ اپنی اصلاح نہ کی، جرم سالی سے تائب نہ ہوئے اور جنگ جہنم تک یہ اپنے اسی نقشہ کو دہراتے رہیں تو اس عفو کے بعد وہ مغفرت کے ہرگز مستحق نہ ہوں گے۔ اس لیے اس نے عفا اللہ عنہم کی طرح غفر اللہ لہم نہیں فرمایا۔ بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے صرف درگزر کیا ہے تم بھی ان سے درگزر کرو (لیکن چونکہ ہم نے ان کو بخشا نہیں ہے لہذا دعا کرو کہ ہم انکو بخش

بھی دیں۔ اگر عفو کے معنی بخش دینے کے ہوتے تو جرم تو بخنجا گیا اب نبیؐ سے بخشش جرم کی دعا کے لیے اللہ کیوں کہہ رہا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ نبیؐ سے بخشش جرم کی دعا کرانے کا مطلب کیا ہے؟ فقہ اسلام نے اس امر کو واضح کیا ہے کہ کسی زندہ کافر کے لیے بھی اس مقصد سے دعا و مغفرت ہو سکتی ہے کہ وہ دیندار اور مشرف باسلام ہو کر لائے مغفرت ہو جائے لیکن کسی بے دین کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے۔ کیونکہ اب اس کے دیندار اور مومن ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس معنی میں حضرت ابراہیمؑ نے انور کی زندگی میں اس کی مغفرت کی یعنی دیندار ہو کر بخشے جانے کی دعا کی لیکن اس کے مرنے کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اس ہی معنی میں ان مجرمین کے جرم کی بخشش چاہنے کے لیے نبیؐ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبیؐ تم اس امر کے خواہاں نہ ہو کہ یہ لوگ کیے ہوئے جرم سے تائب ہو کر آئندہ انتقامت اختیار کریں جو ان کی مغفرت

تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی! تم ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کرو مگر بے سود ہے۔ کیونکہ وہ اپنے جرم کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ جب تک جرم نہ چھوڑیں گے ہم تمہاری دعائے مغفرت کو بھی سنتے والے نہیں۔ نبی سے یہ خطاب صرف ان کی مغفرت نہ ہونے کا سختی اور یقینی دکھانے کے لیے ہے۔ ورنہ نبی سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی نامناسب دعا کریں بحقیقت یہ ہے کہ ہر جرم ارتکاب جرم کے بعد اس دنیوی مزا کا بھی مستوجب ہو جاتا ہے۔ انتظاماً، تادیباً، اجرتاً دی جاتی ہے۔ یہ دنیوی مزا حقیقی مزا نہیں ہوتی، اور اس منزلت آخرت کی بھی مستوجب ہو جاتی ہے جو عمل کا واقعی بدلہ ہے۔ وہاں کی مزا انتظاماً، تادیباً اور عبرتاً نہیں ہوتی۔ لہذا دنیا کی مزا چونکہ انتظاماً ہے اگر خاص صورت حالات میں یہ مزا منافی حکمت ہے اور درگزر کرنا مطالبی حکمت ہے۔

کاسب ہو جائے ورنہ ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم نبی کو اس صورت میں تو نہیں کہ یہ لوگ اس طرح ہرگز دانی کل میں اسی طرح دوڑتے بھاگتے بھی رہیں۔ آئندہ بھی یہ لوگ تمہارا ساتھ نہ دیں، تمہاری پکار کو نہ سنیں، تم کو نفع کفار میں چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہیں مگر تم انکی بخشش کے طلبگار نہ ہو۔ بخشش کی صورت یہی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اصلاح عمل کا موقع ہے۔ کافر اپنے کفر کو چھوڑ دے اللہ غفور ہے۔ منافق اپنے نفاق کو چھوڑ دے اللہ غفور ہے۔ مجرم اور گنہگار اپنے جرم کو چھوڑ دے اللہ غفور ہے لیکن اگر نہ چھوڑے تو بھی اللہ غفور ہے، نہیں، ہرگز نہیں! پھر وہ شدید العقاب ہے۔ پھر اس کا عذاب شدید ہے۔ اس صورت میں نہ یغیر استغفار کر سکتے ہیں نہ یغیر کا استغفار کا لہذا مدد ہو سکتا ہے جیسا کہ سورۃ منافقین میں فرمایا گیا ہے۔
سَوَاعِدٌ صَلَیْہِمُ اسْتَغْفِرَتْ لَہُمْ اَمَلٌ لَّہُمْ تَسْتَغْفِرُ لَہُمْ
لَنْ یَغْفِرَ اللّٰہُ لَہُمْ۔ "ان کے لیے برابر ہے، اے نبی!

تو مزار کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کیونکہ واقعی مزار کا دن آ رہا ہے۔ یہ دنیوی مزاحمتی۔ انتظام کو درست کرنے کے لیے، لیکن صورت حال یہ ہو گئی کہ اب مزار دینے میں شہبازہ انتظام درہم برہم ہوتا ہے اس لیے عرض مزار جو عقی وہ مفقود ہو گئی۔ مثلاً اتنے زیادہ لوگوں نے اور اتنی کثرت نے وہ جرم کیا ہے کہ اب ان سب کو مزار دینے میں اسلام کی ہوا کھڑتی ہے۔ دین کو ضعف اور کفر کی طاقت پہنچتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ لڑائی سے مزہ موڑ کر چلے جانے والی مزار موت سے کم نہیں ہے تو یہ لوگ جس موت سے بچنے کے لیے میدان سے چلے گئے تھے کیا اب آسانی سے اسی موت کے سامنے مہر جھکا دیں گے۔ موت ہی سے بچنے کے لیے تو نئی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب یہ موت کی مزار دیکھ کر نبی کے پاس لگے رہیں گے اور اب نبی کو نہ چھوڑ جائیں گے اور نبی سے جدا نہ ہو جائیں گے۔ اس وقت کفر اور اسلام کا قصاص ہے۔ مقابلہ پر کفار کا گروہ

۲۵۶
ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس وقت دو پارٹی مد مقابل ہوں اگر کسی ایک پارٹی کے آدمی اپنی پارٹی سے کھٹے ہیں یعنی اپنی پارٹی سے جدا ہو کر نکل جاتے ہیں تو وہ اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے مقابلہ کی پارٹی اور مقابلہ کی طاقت میں شامل ہو جاتے ہیں لہذا اتنی کثرت کو مزار کی بنا پر مسلمانوں کے گروہ سے نکال کر کفار کی طاقت میں شامل کر دینا کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ کم سے کم اس وقت اتنا تو ہے کہ یہ لوگ اگر اسلام کا بازوئے شمشیر بن نہیں پختے، اگر مردانہ وار کفار سے جہاد نہیں کرتے تو یہی غیبت ہے کہ کفار کے ساتھ رہ کر دینداروں پر تو اپنی توانائیں نہیں برسا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی طاقت سے دینداروں کی طاقت نہیں بڑھا رہے ہیں تو یہاں سے الگ ہو کر دشمن میں شامل ہو کر دینداروں کے مقابلہ میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ میں از روئے قرآن کہہ رہا ہوں کہ نبی کو جب ان لوگوں سے درگزر کرنے کے لیے

کہا گیا تو اس سے پہلے قرآن نے یہ تمام نقشہ کھینچ کر رکھ دیا اور یہ واضح کر دیا کہ عفو کے حکم کی غرض و غایت کیا ہے۔ ارشادِ قرآنی ہے ان ہی اُمم کے میدان سے ادھر ادھر چلے جانے والوں کے بارے میں۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

”اے نبی! تم اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم رہے ہو اور اگر تم سخت گیر اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی کے تمہارے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو جاتے پس تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے بخشش چاہو اور جو کام مشورہ کے لائق ہیں۔ ان کاموں میں ان سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔“

کیا اس پوری عبارت سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ ان لوگوں سے عفو و درگزر کا حکم اس لیے ہو رہا ہے

کہ ان کا سختی سے احتساب ہو گا تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ کر کسی اور طرف لگ جائیں گے۔ ان کا اب تک بھی تمہارے گرد و پیش رہنا محض اس وجہ سے ہے کہ تم نے ہمیشہ ان سے نرمی کا برتاؤ کیا ہے۔ کبھی سخت گیری اختیار نہیں کی درنہ اگر تم سختی سے ان کے کردار کا احتساب کرتے تو یہ کبھی کا تم کو چھوڑ دیتے لہذا جس طرح تم نے اب تک ان کے طرزِ عمل سے درگزر کیا ہے۔ اب بھی اسی طرح درگزر کرو جس طرح تم نے اب تک ان کو شریکِ مشورہ رکھا ہے اب بھی شریکِ مشورہ رکھو تاکہ یہ لوگ تمہاری سختی اور بے رخی دیکھ کر تم کو چھوڑ چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ مقصد ارشادِ الہی صاف ہے کہ ان لوگوں کا تمہارے پاس سے ہٹ کر منتشر ہو جانا ایک تو یہ کہ ان کے اصلاح پذیر ہونے کا امکان ختم ہو جائے گا دوسرے یہ کہ یہ لوگ تمہارے گرد سے نکل کر مخالف گروہ کفار کا دست و پا زو نہیں گئے لہذا یہ کسی

”تا انیکہ اللہ اپنا حکم لائے۔“ کیا یہاں عفو اور درگزر
 سے مراد ان کے جرم و گناہ کا بخش دینا ہے؟ نہیں،
 بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم ان سے جب تک ہمارا حکم
 آئے کوئی انتقام نہ لو اور جواباً کوئی اقدام نہ کرو۔
 ۲۔ قد جاءکم رسولنا یبئین لکم کثیرا
 مما کنتم تحفون من الکتاب و یعفون
 کثیرا (المائدہ رکوع ۷) اے یہودیو تمہارے پاس
 ہمارا رسول آ گیا ہے جو تورات میں سے تمہاری بہت
 سی چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کرتا ہے اور تمہاری بہت
 سی باتوں کو عفو کر دیتا ہے کیا یہاں عفو سے مراد
 یہودیوں کے بہت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے
 کہ اب گناہوں کی آخرت میں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟
 نہیں! عفو سے مراد محض درگزر و چشم پوشی ہے اور
 جوابی کارروائی کا نہ کرنا ہے۔ آخرت سے اس عفو کا
 کوئی تعلق نہیں۔

پہلو پر بھی مفید نہ ہوگا۔ نیز^۲ ہے اس عفو و درگزر کی حقیقت
 جس کو بخشش جرم کا پردہ سمجھا جا رہا ہے۔ میں اپنے محترم
 مخاطب سے سوال کرتا ہوں کہ یہ میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے
 جانے والے تو پھر بھی کلمہ گو تھے کیا لفظ عفو کا استعمال قرآن
 کریم نے ان یہود و نصاریٰ اور کفار کے لیے نہیں کیا جو نبیؐ
 آخر کی تکذیب کر رہے تھے اور نبیؐ کے انتہائی دشمن تھے
 کیا اللہ ان کفار کے لیے فقط عفو کہہ کر ان کفار کو عذاب
 آخرت سے بری کر رہا ہے اور ان کے کافر ہوتے ہوئے بھی ان
 کو بخش رہا ہے۔ میں قرآن مجید سے چار آیات پیش کرتا
 ہوں جن میں یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار سے عفو اور درگزر
 کرتے کا ذکر ہے۔ فرمایا جاتا ہے:-

۱۔ و ذکر کثیر من اهل الکتاب۔ الخ

اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد
 باری ہے فاعفوا و اصبروا حتیٰ یاتی اللہ بامرہ
 اے مسلمانو! ان اہل کتاب کو عفو کرو اور درگزر کرو

پھر ہم نے تم سے عفو کیا۔ اگر عفو سے مراد یہاں یہ
ہوتی کہ ان کو عذابِ آخرت سے بری کر دیا اور
بخش دیا تو پھر ان ہی لوگوں کے لیے اسی قرآن میں
عذاب و عتاب کی کیوں خبر دی جاتی۔ یہاں بھی
عفو سے مراد وقتی معز کو برطرف کر کے مہلت
دینا ہے۔

لفظ عفو کے ساتھ جب تک آخرت کی تصریح
نہ ہو اس سے عفو دنیا ہی مراد ہوگا
لفظ عفو کے لیے ہم دکھا چکے ہیں کہ اس سے
مراد دنیوی معز سے درگزر کرنا ہوتا ہے۔ آخرت کی درگزر
کے لیے اور وہاں کی سزا کے ختم کر دینے کے لیے لفظ مغفرت
اس لیے اگر آخرت کی سنگساری مراد ہوتی ہے تو یا تو لفظ عفو
کے ساتھ لفظ مغفرت الگ سے آتا ہے یا لفظ عفو کو
آخرت تک موثر بنانے کے لیے لفظ آخرت کی تصریح کر

۳۔ ان ہی یہودیوں کے بارہ میں رسولؐ سے فرمایا جاتا
ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطْلَعُ عَلٰی خَائِفَةٍ مِّنْهُمْ
اَلَا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ
اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (المائدہ رکوع ۳)
”اے رسولؐ تم معدودے چند کے سوا یہودیوں کی اکثریت
کی طرف سے ہمیشہ خیانت دیکھتے رہو گے۔ پس تم
ان سے عفو کرو اور چشم پوشی کرو۔ الذنیک لوگوں
کو (اپنے دشمن سے درگزر کرنے والوں کو) محبوب
رکھتا ہے۔ کیا یہاں عفو سے مراد یہودیوں کے جرم و
گناہ کو بخش دیتے سے ہے؟ نہیں، بلکہ محض درگزر اور
چشم پوشی اور جواب کے لیے نہ کھڑا ہونا ہے۔

۴۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْجِبَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ
اَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ
مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۝

”اے یہودیو تم نے پھر گوسالہ بنالیا جبکہ تم ظالم تھے

وہ اہل بدر سے بھی تھے اور ام المومنین اور ان کے والد
 بزرگوار سے قرابت قریبہ بھی رکھتے تھے۔ مسطح بدری مذکور
 کے اس جرمِ قہمت پر ان کے ان اقربا نے یہ طے کیا
 کہ اب آئندہ ہم مسطح کی مالی مدد نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت
 آئی۔ وَلَا يَأْتِلُوا دُلُوَالِ الْعُضُلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
 اَنْ يَّؤْتُوا دُلُوَالِ الْقُرْبٰى۔ مستطیع لوگ یہ چہ نہ کریں
 کہ وہ اپنے اقربا کو (مالی مدد) نہ دیں گے۔ اس کے بعد
 فرمایا جاتا ہے فَاَلْيَعْضُوْا وَلْيَصْفُوْا۔ ان کو عفو اور
 درگزر کرنا چاہیے۔ یہاں بھی عفو سے مراد ہے انتقام نہ
 لینا، یہ نہیں کہ تم اس کے گناہ کو بخش دو۔

نہا کہ نازل وحی میں لوگ اپنے متوفی آبا و اجداد
 کے بارہ میں نہی سے سوال کرتے تھے مثلاً یہ کہ ان کا کیا
 حشر ہوگا اور ان پر کیا گزری۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔
 يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنِ اَشْيَآءٍ اَنْ
 تَيِّدَ لَكُمْ تَسْـَٔلُكُمْ۔ ایمان لانے والو ان چیزوں کے

دی جاتی ہے جیسے کہ آخر سورۃ بقرہ میں یہ دعا ہے :-
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَبْعًا وَلَا
 تَنَاصَرُوا عَلَى الْقَوْمِ اَلْكَافِرِيْنَ ؕ اے مجاہدین
 سے درگزر کرو اور ہم کو بخشنے اور ہم پر رحمت نازل فرما تو
 ہمارا سرپرست ہے۔ پس تو کفار کے مقابلہ میں ہماری
 مدد کر۔ دعا عفو کے بعد دعائے مغفرت الگ ہے یعنی
 ہم کو دنیا میں بھی منرا سے محفوظ رکھو اور آخرت میں بھی۔ اسی
 طرح فکر کرنی مجید میں جناب خلیل اللہ کی دعا کا ذکر ہے جس
 میں داعی عفا کے بعد آیا ہے فی الدنیا والآخرۃ۔ اے
 مجاہدین ہم سے عفو کر دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لفظ
 آخرت کی تصریح اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ عفو محض دنیا ہی
 میں محدود نہ رہے کیونکہ لفظ عفو کے بعد اگر لفظ آخرت
 یا لفظ مغفرت نہ ہو تو اس سے مراد اخروی درگزر ہرگز نہ
 ہوگا بلکہ وقتی اور دنیاوی درگزر ہوگا۔ ام المومنین پر قہمت
 ٹھٹھانے والے کا نام مسطح بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ

تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے نہیں تو اور کیا ہے۔ ان
الذین تولوا منکم کا ترجمہ یقیناً جو لوگ تم میں
سے بھاگ گئے نہیں تو اور کیا ہے کیا میں اس کے ترجمہ
میں تشریف لے گئے کہتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ
آپ کے کلام ربانی پر اعتراض ہے۔ جو بات قرآن نے
کہی ہے اس کا غصہ مجھ پر۔ میری کیا مجال تھی کہ قرآن کریم
کے کہے بغیر میں اپنے دل سے کہتا اللہ ہر مسلمان کو اس
سے محفوظ رکھے کہ وہ منشاء قرآنی کے خلاف کہے اور
جو الہا کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست پر لائے۔ اگر بھاگ
جانا، منہ موڑنا، چھلانا، ہمت ہار دینا، حکم نئی پر تدارک
کرنا، نفع کے حکم کی نافرمانی کرنا، میدان چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جانا
رسول کی پکار کو نہ سنا، طلبکار دنیا ہونا یہ لفظ آپ کو ناگوار
ہوتے ہیں تو جن قرآن کے یہ الفاظ ہیں آپ نے اس قرآن کی
تبلیغ کا علم کیوں سنبھالا ہے۔ بلاغ القرآن کا کام کوں اختیار
کیا ہے۔ یہ لفظ میرے بچائے قرآن سے کہیے کہ جن کو بھگولا

بارہ میں سوال مت کرو۔ جن کا اظہار تم کو ناگوار گزرے گا
اس کے بعد فرمایا جاتا ہے عفی اللہ عنہا۔ اللہ نے
ان چیزوں کے بارہ میں تمہارے سوال کرنے سے درگزر کیا
یعنی تم کو ناگوار گزرنے والی خبر نہ تھی۔ یہاں بھی عفو
سے مراد محض درگزر اور چشم پوشی ہے کسی حبرم کی
بخشش مراد نہیں ہے۔ ہمارے مخاطب عزیز کا ایک
جملہ اور سنئے۔ فرماتے ہیں :-

"جنہیں آپ بھگولے کہتے ہیں قرآن انہیں
حضور کی مجلس شوریٰ کا رکن بتاتا ہے۔"

— جناب والا بھگولے یا بھگولہ میں کہتا ہوں یا
قرآن نے کہا ہے۔ میں نے تو موجودہ ہیئت سے کہیں یہ
لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ البتہ آیت قرآنی کے ترجمہ
میں بھاگنا، منہ موڑنا، چھلانا ضرور کہا ہے۔ اگر آپ
کا عتاب اس ترجمہ پر ہے تو ان لفظوں کا مناسب اور
صحیح ترجمہ آپ ہی بتا دیتے۔ ولی محمد بن کا ترجمہ

میں نے نبیؐ سے مشاورت فی الامر کوئی ان لوگوں کے اعزاز و احترام میں نہیں کہا بلکہ تالیفِ قلب کے پہلو سے کہا ہے۔ میں نے نبیؐ سے ان سے مشورہ کرتے رہنے کو کہا ہے۔ یہ تو نہیں کہا ان کے مشورہ پر عمل بھی کرو۔ اور ہی کر دو۔ کہیں مخالفت کے مشورہ کی مخالفت خود صحیح راستہ سامنے لے آتی ہے۔ مشورہ کے دو پہلو الگ الگ ہیں مشورہ کرنے والا ایک وہ شخص ہے جس کا علم و فہم کم ہو جس کی نظر میں وسعت نہ ہو وہ مشورہ کیا کرتا ہے دوسروں کے علم و فہم اور وسعتِ نظر سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور دوسروں کا مشورہ ماننے کے لیے۔ ایک مشورہ کرنے والا وہ ہے جس کا علم و فہم جس کی وسعتِ نظر جس کی حکمت و قابلیت سب پر فائق ہو وہ دوسروں سے مشورہ اصولِ حکمت کی بنا پر ضرور کر سکتا ہے لیکن اس کا مشورہ دوسروں کی بات ماننے کے لیے نہ ہوگا بلکہ دوسروں اپنی بات منوانے کے لیے ہوگا۔ لہذا نبیؐ حکم کا مشورہ

کہہ رہا ہے۔ ان ہی کہ تو حضورؐ کی مجلسِ شوریٰ کا رکن بنانا ہے۔ یہ معہم ہے کیا؟ تو قرآن جواب دیتا آپ کہ کہ تم اپنے خالق کے ہم نوا ہوتے نہیں، اُلٹ یہ چاہتے ہو کہ خالق تمہارا ہم نوا ہو جائے۔ میرے خدا نے وہی کہا جو دیکھا اور ایک بار نہیں اُحد سے جین تک دیکھتا رہا ان کا مجلسِ شوریٰ کا رکن ہونا تم جو بھی بڑے سے بڑا لفظ چاہو ان کے لیے کہہ دو لیکن میں نے کہا یہ ہے کہ اے رسولؐ تم ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے سب کچھ دیکھتے رہنے کے باوجود نرم برتاؤ کرتے رہے ہو تم نے سختی سے کبھی ان کا احتساب نہیں کیا۔ اس ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے پاس جیتگ میں نہیں رہے تو جنگ کے علاوہ اور موقع پر تو رہے۔ اگر تم ان پر سختی کرتے تو یہ کبھی کے چلے گئے ہوتے۔ لہذا اب بھی بدسنوران سے درگزر کرو اور ان کی بخشش چاہو۔ اور ان سے مشورہ کر لیا کرو تاکہ یہ لوگ تمہاری بے رنجی دیکھ کر تم کو چھوڑ چھاڑ کر نہ چلے جائیں

سننے میں اور فرشتوں کے خطاب دیتے ہیں، بونیک میں
جنت کے میوے کھاتے ہیں تو برائے نوازش بتایا جائے
کہ شہداء کی تخصیص کا کیا مطلب، کہ شہید زندہ ہیں
شہید زندہ ہیں۔ یا للعجب

جناب! ہم پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ بعد وفات
زندہ ہونا اور بات ہے اور وفات پانے والے کی روح
کا موجود ہونا اور بات ہے۔ روح ہر مومن و کافر کی رہتی
ہے کیونکہ اسکو اچھا، برا بدلہ ملنا ہے۔ مگر تنہا روح کا موجود
ہونا زندگی نہیں ہے کیونکہ مرنے والوں کی روح مسکلت نہیں
رہی۔ اس پر ایمان و عمل کی ذمہ داری نہیں رہی اب نہ
اس سے ایمان کا مطالبہ نہ عمل کا اسکو جسے ماننا تھا
مان چکا تھا اور جو کچھ اسکو کرنا تھا کر چکا ہم ہر سنے والے
کو خواہ وہ مومن ہی ہو زندہ نہیں سمجھتے۔ زندہ صرف وہ ہیں
جن کی زندگی کی اللہ نے خبر دی ہے۔ اور جن کو وحی الہیوت
نے زندہ کیا ہے وہ عامل خیر رہتے ہیں، رزق پاتے ہیں جب

کرنا جس کا مشیر خود خدا نے حکیم ہو دوسروں کی بات
ملنے کے لیے نہ ہوگا بلکہ اپنی بات منوانے کے لیے ہوگا
مخاطب محترم کا شیعہ تعلقین پر جس میں روح
میت سے خطاب ہوتا ہے، اعتراض
فرماتے ہیں:-

”شیعہ مذہب کی نمازیں ایک تعلقین درج ہے
جو ہر غیر شہید میت تک کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور
میت کو اس طرح مخاطب کر کے پڑھی جاتی ہے کہ لے
قلاں ابن قلاں تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے اور تجھ
سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ نبی کون ہے؟
امام کون ہے؟ تو جواب دینا کہ میرا رب اللہ ہے،
نبی محمد ہیں اور امام علی، حسن حسین، زین العابدین تا
امام محمدی علیہم السلام۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب زندہ ہو کر
امر اچھے برے مرنے کے بعد سب زندہ ہیں تعلقین

کہ خود کو آپ نے ایسے لوگوں کو شامل کر لیا جن کو ماننا آسان نہیں
 ۱۲۔ ابھی ابھی مسئلہ جہاد پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ ہم ان
 حضرات کو یقین دلاتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں بنیائے
 مرموص بن کر جہاد کیا۔ جنہوں نے کبھی آنکھوں کو جوہرم کفار
 میں نہیں پھیرا۔ جنہوں نے حکم نبی کی تعمیل میں مارا جانا گوارا
 کر لیا۔ گردہ گھاٹی سے نہ اترے۔ نہ میدان چھوڑ کر پہاڑ پر پڑے
 نہ انھوں نے نبی کی تندرستی میں نبی کا ساتھ چھوڑا نہ بیماری
 میں۔ نہ انھوں نے نبی کے جہاد سے منہ موڑا نہ نبی کی صلح
 سے۔ وہ نبی کے دفن تک نبی سے وابستہ رہے اور اس
 کے بعد نبی کے ارشادات کی تعمیل کو اور اہل بیت نبوت
 کی رضا کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ ایمان لانے
 کے بعد ان کا نام ایمان پر ہوا۔ لیکن آپ لیے حضرات
 کے علاوہ ان کو بھی صحابہ کہتے ہیں جن میں مذکورہ صفات
 کا کوئی بھی نشان نہیں۔ مگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی
 مانیں۔ یہ ہمارے بس کا رنگ نہیں۔ ہمارا قصور صرف اتنا

کہ عام مرنے والوں کے لیے یہ قلم ہے کہ وہ عالم برزخ
 میں جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ روح جبکہ مجرد اور بے جسم
 ہو تو اس کے کھانے پینے کا سوال کیا۔ لیکن مرنے والے
 کی روح ضرور موجود رہتی ہے جس سے سوال بھی ہوتا ہے
 اور وہ جواب بھی دیتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کتنا ہی
 بے روح کہیں لیکن سوال آپ سے بھی ہو گا ہماری ان تعینات
 کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بارہ میں بہت سے
 غلط افواہ پھیلائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شیعہ علی کو
 اللہ ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ لوگ علی کو نبی ملتے
 ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ علی کو نبی آخر سے افضل ملتے
 ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل کو علی کے پاس آنا تھا غلطی
 سے آنکھوں کے پاس پہنچ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کعبہ کو نہیں ملتے
 اس کا راج نہیں کرتے۔ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، یہ مسلمان
 نہیں ہیں اور یہ بات تو عام ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں ملتے
 مگر کوئی اس پر غور نہیں کرتا کہ لفظ صحابہ کو وصفت دے

مسئلہ تعلقین پر مخاطبِ محترم کا دوسرا اعتراض

فرماتے ہیں :-

”فقہ شیعہ کی مندرجہ تعلقین جو میت کو اس کے کندھے پر لگا کر اور اسے مخاطب کر کے کی جاتی ہے واضح رہے کہ وہ پنجابی اور اردو میں نہیں بلکہ عربی میں ہے۔ اسمع افہم یا فلاں بن فلاں اذا اتاک الہلکان المقربان رسولین الخ اب غور فرمائیے گا کہ ایک غیر عربی کو زندہ ہوتے ہوئے تو عربی پڑھنے کے لیے چار پانچ سال درکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی پنجابی کو عربی کے مال بھی رکھا جائے تو پھر بھی عربی سیکھنے میں سال چھ مہینے لگ ہی جائیں گے لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ جو تہی تار نفس کا سلسلہ

ہے کہ مانتے ہم سب کو ہیں مگر جو جیسا ہے دلیا ہی مانتے ہیں مسلمان کے دفن کے وقت چونکہ کم و بیش ہر فرقہ کے دوست احباب، اہمسیا، اہم ہشتیہ جمع ہو جاتے ہیں اس لیے اس موقع پر عقائدِ حقہ کا تذکرہ ہم جہاں مرنے والے کی روح سے کرتے ہیں وہاں سب کے سامنے ہم اپنے دلی عقائد کا اظہار کر کے مذکورہ غلط افواہوں کی تردید کرتے ہیں خطابِ میت سے ہوتا ہے مگر مرنے والے کے ساتھ خطابِ زندوں کو بھی سلسلے میں کہ ہمارا رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہمارے نبی صرف محمد مصطفیٰؐ ہیں۔ ہمارے امام صرف وہ بارگاہ ہیں جن کو امامت اللہ نے دی اور اعلان نبی نے فرمایا۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا قبلہ صرف کعبہ ہے ہماری کتاب صرف قرآن ہے۔ موت اور موت کے بعد ایمان و عمل کا احتساب برحق ہے۔ ردفِ قیامت آنا ہے۔ جزا و سزا، جنت و نار برحق ہے۔

میں کلام کرے۔ رات کے ایک حصہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ کر واپس آجائے پیدا ہوتے ہی سجدہ الہی میں گر پڑے۔ بغیر کسی کتاب دنیا اور انسان دنیا کی تعلیم کے عالم کتاب و حکمت ہو اور علم و حکمت کا آباداں معمور شہر ہو کیا وہ معلم اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ روح کو ہر بات اور ہر زبان کے سمجھنے کی صلاحیت اپنے ارادہ تکوینی سے عطا کر دے۔ اگر ایک عربی ناخواندہ اپنے ناخواندہ ہونے کی وجہ سے مفہوم تعلیق نہیں سمجھ سکتا تو اس دنیا میں کروڑوں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی زبان تو بول لیتے ہیں لیکن اس زبان کو بھی نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ناخواندہ محض سے بقول قرآن قیامت میں کیے کہا جائے گا کہ اے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے "اقرء کتابک" وہ اللہ کے کتب ہی پڑھ بھی لے گا اللہ پڑھ کر یہ کہے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ یہ نوشتہ کیا ہے کہ اس

ختم ہوتا ہے الف با تگ سے لا بل کسی غیر عرب کی جان لکھتی ہے تو وہ حرف زندہ نہیں بلکہ عربی دان بھی ہو جاتا ہے۔"

— ہمارے مخاطب روح مجرد کا قیاس روح معالجہ پر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روح مفید کی صلاحیت قید جسم کے سبب سے محدود اور کمزور ہوتی ہے لیکن فیذہم سے آزاد ہونے کے بعد اس کی صلاحیت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مادی جسم کے ساتھ روح ایک گھنٹہ میں چار پانچ میل سے زیادہ مسافت طے نہیں کر سکتی مگر روح مجرد کے لیے ایک لمحہ میں بعد المشرقین بھی کوئی چیز نہیں۔ موجودہ زندگی میں بھی ہر روح کی طاقت ایک جیسی نہیں۔ نوع انسانی کے ایک ہوتے ہوئے ہر انسانی روح کی طاقت برابر نہیں۔ روح انسانی میں از روئے قرآن یہ بھی طاقت ہے کہ وہ تخت بلقیس چشم زدن سے پہلے ملک سبا سے شام کے علاقہ میں لے آئے۔ گوارہ

محترم مخاطب کا دعویٰ ہے کہ موت کی ساعت اور
قیامت کے دن درمیان کسی بھی ظاہری یا باطنی
زندگی کا قرآن کی روش سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
مخاطب محترم نے مذکورہ دعویٰ کرتے ہوئے دلیل
میں اس آیت کو پیش کیا ہے - فرماتے ہیں :-

ثم انكم بعد ذلك لميئون ثم انكم
يوم القيامة تبعثون۔ "پھر تم اس پیدا ہونے
کے بعد زندگی گزار کر ضرور مرجھاتے ہو۔ پھر تم مرنے کے
بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؛" اب غور
فرمائیے گا کہ آیات بالا میں اسی جسم کا سارا قصہ بیان کیا گیا
ہے۔ جو مختلف مراحل سے گزر کر ماں کے پیٹ سے

۲۷۸
میں کوئی چھوٹی بڑی بات سمجھنے سے باقی ہی نہیں رہی۔ اب
یہ خواہش بھی ہو گیا اور اسکی یادداشت بھی اتنی تیز کہ اپنا
کیا ہونا ہر چھوٹا بڑا کام اسکو یاد آگیا۔ جبکہ وہ زندہ رہتے
ہوئے بہت کچھ بھول جاتا ہے اور یاد دلانے سے بھی
یاد نہیں آتا۔ پھر یہ نامہ اعمال کس زبان میں ہوگا۔ کیا یہ ہوگا
کہ کسی کا عربی میں، کسی کا فارسی میں کسی کا اردو میں کسی کا ہندی
میں، سندھی میں، پشتو میں، پنجابی میں، بنگالی میں یا انانی
میں، جرائی میں، لاطینی میں تو پھر ان کھنے والے ملائکہ کے
لیے قدرت نے کوئی کالج کھولا ہوگا جس میں ہر زبان کے
پروفیسر ہوں گے۔ اور ان ملائکہ کو ہر زبان کا لکھنا پڑھنا
سکھاتے ہوں گے۔ پھر جنت اور دوزخ میں باہم درگفتگو
ہوگی یکس زبان میں ہوگی۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کی ملائکہ
سے بھی گفتگو ہوگی یکس زبان میں ہوگی۔ غرض کہ مخاطب
محترم نے تلقین کا مذاق اڑا کر قرآن اور دین کا مضحکہ فرمایا ہے۔

پیدا ہوتا اور ضرور مریا تا ہے اور موت کے بعد پھر شمع
کی ترتیب و تراخی کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ تم قیامت
کے دن اٹھائے جاؤ گے جس سے دوپہر کے سورج کی طرح
عیاں ہے کہ موت کی ساحت اور قیامت کے درمیان
کسی بھی ظاہری یا باطنی زندگی کا قرآن کی روش سے سوال
ہی نہیں پیدا ہوتا۔“

۔ جناب والا آیات بالا میں اسی جسم کا سارا واقعہ
نہیں ہے بلکہ روح کا بھی دوسری آیت میں قصہ موجود ہے
ثُمَّ اَنشَاہُ خَلْقًا اٰخَرَ پھر ہم نے اس جسم کا دل کو دوسری
پیدائش یعنی روح عطا کی۔ اب آپ اپنی پیش کی ہوئی آیت
کو میری عینک سے دیکھیے۔ آپ کو صاف نظر آجائے گا
کہ قیامت کے دن کسی کو پیدا نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اٹھایا
جائے گا۔ کہونکہ ثُمَّ اَنكُمۡ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَخَلُقُوْنَ
نہیں ہے تب بعثت ہے جس کا معنی ہے بعثت۔ یہ لفظ
بعث اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب چیز پہلے سے موجود ہو۔

ولادت نبی اور بعثت نبی کے دن الگ الگ ہیں بعثت
نبی کا دن وہ ہے جس سے پہلے اور سالہا سال پہلے نبی
موجود تھے۔ بعثت کے دن آنحضور پیدا نہیں ہوتے بلکہ
اس روزان کو اللہ نے ہدایت خلق کے لیے کھڑا کیا اور
اٹھایا لہذا بعثت کے لیے ضروری ہے کہ وجود پہلے
سے ہو۔ آپ کی پیش کی ہوئی آیت میں بھی یہی لفظ بعثت
ہے اور جبکہ قرآن کریم میں روز قیامت کے لیے یہی
لفظ بعثت آیا ہے۔ جیسے من بعثنا من مرقدا
”قیامت کے روز اٹھائے جانے والے کہیں گے کہ ہم کو
ہمارے مرقدے کس نے اٹھا دیا“ ان اللہ یبعث
من فی القبور۔ جو قبروں میں ہوں گے اللہ ان کو
اٹھائے گا۔“ ثُمَّ بَعَثْنَا کُلَّ مِّنۡ بَعْدِ مَوْتِکَ
”پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد اٹھایا۔“ چونکہ وہ
روح جو جسم سے الگ کر لی گئی تھی اور وہ موجود تھی۔ اب پھر
اس کا جسم سے اتصال کر دیا گیا جس کے لیے اکثر قرآن مجید

۲۸۲
میں لفظ لعلث ہے یا کہیں کہیں لفظ اسیاء زندہ کرنا)
آیا ہے۔ اگر ہمارے مخاطب کے بقیول موت نے روح
کو محض ناپید اور معدوم کر دیا ہوتا اور روح کا کہیں وجود
ہی نہ رہا ہوتا تو قیامت کے روز اٹھایا جانا یا زندہ کرنا
نہ کہا جاتا بلکہ پیدا کرنا، خلق کرنا کہا جاتا۔ اب یہ خدا
کے لیے کہہ دیجیے کہ موت کی ساعت اور قیامت کے
دن کے درمیان روح کی موجودگی قرآن کی رو سے
دو پہر کے اس سورج کی طرح روشن ہے جس پر کوئی بادل
نہ ہو۔

ہمارے مخالفین فرماتے ہیں :-

بروزے آیات بالا $\frac{313}{1366}$ جن میں بعثت کو صرف

قیامت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔“

غیمت ہے کہ لفظ بعثت آپ نے استعمال تو کیا مگر یہ بھول گئے کہ بعثت اسی کی ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ دوسری بھول آپ کی یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ

نے بعثت کو صرف قیامت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے حالانکہ قرآن کریم کی رو سے قیامت سے پہلے اس دنیا میں بھی دنیا پائے انسانوں کی بعثت ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مژدوں کو زندہ کرنا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر مرنے والوں کی روح معدوم ہو چکی ہوتی تو درج معدوم کے خالق حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے نہ قرآن نے ان کو خالق اموات کہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے دو جگہ مژدوں کو اسی دنیا میں اٹھانے جلنے کا ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ جب بنی اسرائیل پر بحلی گری اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے
اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے جسموں میں روح ڈال کر

اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے جسموں میں روح ڈال کر ان کو اٹھا دیا۔ فرماتا ہے۔ **فَاخِذْ تَأْكُمُ الصَّاعِقَةُ**

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ لَعَنَّاكُمْ مِمَّنْ
بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

”یعنی تم کہ بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھا دیا تاکہ تم

اس جملہ کی تردید کر رہا ہے کہ بعثت کو صرف قیامت کے ساتھ فالستہ کر دیا ہے۔ اور ہمارے مخاطب اپنے اس جملہ سے بیان قرآن کی تردید فرما رہے ہیں۔

ہم اپنے کتابچہ "صحابیت کا قرآنی تصور" میں کہا تھا کہ شہداء کے بارہ میں قرآنی لفظ احیاء (دہ زندہ ہیں) کے معنی مخاطب محترم کے نزدیک "زندہ ہیں" غلطی ہے۔ ان کے نزدیک صحیح معنی میں مردہ قوموں کو زندہ کرنے والے۔ مخاطب محترم کے اس قول پر ہم نے کہا تھا کہ مردہ قومیں کو زندہ کرنے والے انبیاء خدا سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں اور انبیاء میں سید انبیاء سب سے افضل ہیں۔ نہ ان سے زیادہ کوئی مردہ قوموں کو زندہ کرنے والا نہ ان سے زیادہ کوئی مستحق احترام، تو آپ نے ان کے بارہ میں کوئی آیت پیش نہ کی جس سے ظاہر ہوتا کہ سید انبیاء کو ان کے احترام میں اور اس معنی میں کہ وہ سب سے زیادہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ حجت (زندہ) کہا گیا ہے

۲۔ ایک بزرگ کا گزر کسی دیران آبادی کی طرف ہوا جہاں کے لوگ گرے ہوئے مکانات کے نیچے دبے پڑے تھے۔ ان کی زبان پر صریت سے یہ جملہ آیا کہ کس طرح اللہ ان کو ان کی موت کے بعد زندہ کرے گا۔ اللہ نے خود ان کی ہی روح کو قبض کر لیا۔ یہ نینو برس تک وہیں مردہ رہے پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے اٹھا دیا۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے: - اَوَكَاذِي مُرَّ عَلَى قَرِيَّةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اُنِّي عَجَبِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مَاتَتْ عَامَ ثَمَرِ لَعْنَتِهِ (البقرة) تقریباً ترجمہ آیت اور بیان کیا جا چکا ہے۔ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے کہ بعثت بعد الموت اس دنیا میں بھی ہوتا رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم ہمارے مخاطب کے

اور مردہ سمجھ کر خدا و رسولؐ، قرآن و حدیث سے دشمنی کیوں
 خریدیں۔ اسی ضمن میں ہم نے کہا تھا۔ "حالانکہ اگر آپؐ کیجنا
 چاہتے تو اسی قرآن میں سید انبیاءؑ کو بلکہ ان کے ساتھ
 مخصوص ارواح ایمانی کو قیامت تک عمال عالمین کا نگران
 قرار دیا ہے: قل اعملوا فی دینی اللہ علیکم ورسولہ
 والمومنون۔" اے رسولؐ کہہ دو کہ تم عمل کرو جو حقیر
 تمہارے عمل کو اللہ و رسولؐ اور مخصوص مومنین دیکھتے
 رہیں گے۔ ہمارے مخاطب ہمارے ترجمہ آیت پر بھی مقرر
 ہیں۔ فرماتے ہیں: "دیکھتے نہیں گے، کہاں سے لے
 گئے ہیں حالانکہ ہم کہیں سے بھی نہیں، قرآن ہی سے
 لائے ہیں۔ کیا آیت میں فیری مضارع نہیں ہے؟ اور
 کیا مضارع حال اور مستقبل کے لیے نہیں ہوتا؟ اور کیا
 فعل یرئی کا فاعل اللہ نہیں ہے؟ اور اللہ اعمال عالمین
 کو دیکھتا نہ رہے گا؟ اس سے اور زیادہ مزے دار بات
 سیٹھ۔ مخاطب محترم فرماتے ہیں:-

اور ان کو احتراماً اور اعزازاً مردہ کہنے سے روکا گیا ہے
 اس کے برخلاف آپؐ انکے حیثیت و انھم میتون
 سے نبیؐ کی وفات کو عام لوگوں کی وفات سے برابری دے
 رہے ہیں۔ ناظرین غور فرمائیں کہ ہمارے معارضہ کس درجہ
 مضبوط ہے کہ جس مجازی معنی میں شہداء کو زندہ کہا گیا
 تو جب وہ جہانِ اور زندہ کہنے کا سبب سید انبیاءؑ کے
 لیے بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے تو پھر آنحضرتؐ کے لیے یہ
 لفظ قرآن لے کیوں نہ کہا۔ لیکن ہمارے مخاطب اسکا جواب
 مطلقاً نہ دے سکے بلکہ دوبارہ انکے حیثیت و انھم
 میتون کو پیش کر کے موت نبیؐ پر مصر ہیں۔ حالانکہ ہم
 یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مقدس نبیؐ سے یا اجساد شہداء
 سے ان کی پاکیزہ ارواح جدا نہیں ہوئی تھیں لیکن جموں
 سے نکل جانے کے بعد جن ارواح کو جسم مثالی دے کر
 اللہ زندہ رکھتا ہے اس کو زندہ کہے اور مردہ کہنے
 اور سمجھنے سے سب کو روک دے، ان کو زندہ نہ مان کر

معنی دیتا ہے وہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ اس فعل کا وقوع مستقبل قریب میں شروع ہو کر مستقبل قریب ہی میں ختم ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فعل مستقبل قریب سے چل کر قیامت تک جاری رہے۔ سورہ منزل میں نماز شب کے سلسلہ میں مومنین سے فرماتا ہے علیہم السلام سیکون منکم مرضیٰ۔ ۱۔ علیہم السلام یہ ہے کہ عنقریب تم میں سے لوگ بیمار ہوں گے لہذا تم سے جس قدر آسانی سے ہو سکے نماز تہجد پڑھو، قیام لیل کا طول و اختصار اپنی بیماری، مسافرت، روزی کمانے کی مشغولیت پر نظر رکھ کر قرار دو۔ اب بتائیے سیکون منکم مرضیٰ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے رہیں گے کیا یہاں کیون پر حوت سین کے آجانے سے یہ مطلب ہے کہ مومنین مستقبل قریب میں بیمار ہو کر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومنین اور ان کی آئندہ نسلیں قیامت تک کبھی بیمار نہ ہوں گے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بیماری اور دکھ درد کا سبب مومنین میں

حالانکہ عربی ادب کا ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ مضارع پر مبین داخل ہو تو اسے مستقبل قریب کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔

ہمارے مخاطب فاضل کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یرعی پر حرف سین ہے لہذا صرف مستقبل قریب کے لیے ہے جس کی رد سے اللہ اور رسول اور مخصوص مومنین لوگوں کے اعمال کو ہمیشہ نہ دیکھیں گے بلکہ صرف مستقبل قریب میں دیکھیں گے اور اس کے بعد اللہ، رسول، المومنون کی نگرانی ختم ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اور المومنون وفات پا کر نیست و نابود ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اللہ میاں بھی کہیں چلا جائے گا۔ ہمارے مخاطب رسول اور المومنون کو تو کیوں نہ ملتے ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ کو بھی ملتا ہے ہیں۔

میرے عزیز عربی ادب کے ادنیٰ طالب علم جہاں یہ جانتے ہیں کہ مضارع پر حرف سین مستقبل قریب کے

قیامت سے پہلے ختم نہ ہوگا۔ اور مومنین میں سے کبھی نہ کبھی وہ روزِ قیامت تک بیمار ہوتے ہی نہیں گئے لہذا ثابت ہوا کہ لوگوں کے اعمال کو اللہ رسولؐ، المؤمنون قیامت تک دیکھتے ہیں گے اور رسولؐ، المؤمنون پیشِ خدا شاہدِ اعمال ہوں گے۔ یہیں سے یہ ثابت ہے کہ رسولؐ، المؤمنون دائرۃ اثنا عشر بعد وفات بھی زندہ اور ناظرِ اعمال ہیں۔ آیت میں فعل سیری ایک ہے جس کا فاعل اللہ رسولؐ، المؤمنون ہیں تو اگر ایک فاعل یعنی اللہ کا اعمال کو دیکھتا رہنا مسلسل ہے تو رسولؐ اور المؤمنون کا اس ہی ایک فعل کا فاعل ہونا بتا رہا ہے کہ ان کا ناظرِ اعمال ہونا بھی مسلسل ہے۔ آیت مذکورہ کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ سَتَرْدُونَ الیٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْئَلُكُمْ رِجَالٌ كَذِبًا تَعْلَمُونَ۔ تم غمگین غیب و شہادت کے جاننے والے (خدا) کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ پس وہ غمگین تم کرتے تھے سَتَرْدُونَ میں وہی

میں ہے جس کا آپؐ ذکر کر چکے ہیں کہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے۔ فرمائیے کہ بندوں کا اللہ کی طرف پلٹنا جو مستقبل قریب ہے۔ اس مستقبل قریب سے کیا مراد ہے؟ اگر قیامت مراد ہے تو واضح ہوا کہ اللہ کے نزدیک قیامت بھی مستقبل قریب ہے لہذا سیری اللہ والا مسئلہ اور واضح نہ ہو گیا۔ اور اگر بندوں کے مستقبل قریب میں اللہ کی طرف پلٹنے سے مراد ہے۔ بندوں کا مرنا تو ثابت ہوا کہ ہر کرہ روح انسان معدوم نہیں ہوتی اور انسان معدوم نہیں ہوتا بلکہ اس دنیا کے مستقبل ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہمارے مخاطب نے آیت مذکورہ قتلِ اعمال و فیوض اللہ علیکم ورسولہ و المؤمنون کے جواب میں تین آیات کو پیش کیا ہے:-

۱۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ

قیامت سے پہلے ختم نہ ہوگا۔ اور مومنین میں سے کبھی نہ کبھی وہ روزِ قیامت تک بیمار ہوتے ہی نہیں گئے لہذا ثابت ہوا کہ لوگوں کے اعمال کو اللہ رسولؐ، المؤمنون قیامت تک دیکھتے ہیں گے اور رسولؐ، المؤمنون پیشِ خدا شاہدِ اعمال ہوں گے۔ یہیں سے یہ ثابت ہے کہ رسولؐ، المؤمنون دائرۃ اثنا عشر بعد وفات بھی زندہ اور ناظرِ اعمال ہیں۔ آیت میں فعل سیری ایک ہے جس کا فاعل اللہ رسولؐ، المؤمنون ہیں تو اگر ایک فاعل یعنی اللہ کا اعمال کو دیکھتا رہنا مسلسل ہے تو رسولؐ اور المؤمنون کا اس ہی ایک فعل کا فاعل ہونا بتا رہا ہے کہ ان کا ناظرِ اعمال ہونا بھی مسلسل ہے۔ آیت مذکورہ کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ سَتَرْدُونَ الیٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْئَلُكُمْ رِجَالٌ كَذِبًا تَعْلَمُونَ۔ تم غمگین غیب و شہادت کے جاننے والے (خدا) کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ پس وہ غمگین تم کرتے تھے سَتَرْدُونَ میں وہی

۲۔ قتل یا قوم اعملوا علی ما کانتم علی عامل
 سوف تعلمون من ینتیہ عذاب
 یخزیہ و یحل علیہ عذاب مقیم
 مخاطب محترم نے ترجمہ کیا ہے۔ تم اپنے مقام پر
 عمل کرو میں اپنے مقام پر عمل کر رہا ہوں پس تم
 عنقریب جان لو گے کہ (شکست کا) رسوا کن
 عذاب کس کو پہنچتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ نہ
 نقل فرمایا نہ اس کا ترجمہ فرمایا یعنی و یحل علیہ
 عذاب مقیم جس طرح پہلی آیت میں
 من تکنون لہ عاقبة الدار کا ترجمہ
 کیا تھا فتح سے اسی طرح اس آیت میں عذاب
 یخزیہ کا ترجمہ کیا ہے۔ لڑائی میں شکست
 کھانے سے یہ ہے ہمارے مخاطب کا شوق
 فتوحات۔ قیامت ہے کہ روز قیامت کے
 ثواب و عذاب کو دنیا کی فتح و شکست میں ختم کر لے ہے

عاقبة الدار ۲۹۲

آیت کا ترجمہ جو مخاطب محترم نے کیا ہے۔ اے
 قوم تم اپنے مقام پر عمل کرتے جاؤ۔ میں اپنے
 مقام پر عمل کر رہا ہوں۔ پس تم علیحدگی جان لو گے
 کہ کامیابی کس کے حصہ میں آتی ہے۔ مخاطب کے
 نزدیک کامیابی سے مراد وہ فتح ہے جو جہاد میں ہو۔
 حالانکہ عاقبة الدار سے مراد آخری کامیابی اور سکون
 مخلد بریں ہے لیکن مخاطب کے نزدیک کامیابی کی
 انتہا اسی دنیا میں ہے۔ آخرت کا انتظار بیکار ہے
 ہمارے مخاطب سے کوئی پوچھے کہ اس آیت کو تفسیر لے
 والی آیت سے کیا منافات اور تقابل ہے۔ اس
 آیت میں یہ کہاں ہے کہ رسولؐ بعد وفات بالکل
 مردہ ہیں۔ وہ کسی کا عمل نہیں دیکھ سکتے۔ آخریہ
 آیت ہمارے کس بیان کی تردید کرتی ہے جس
 کی غرض سے آیت پیش کی گئی ہے۔

اعملوا علیٰ مکاتبتکم اِنَّ عامِل سور
تعلّمون من یا تیه عند ابّ یحزیه
ومن هو کا ذبّ و ا رتقبوا الی معکم
مرقیب و لما جاء امرنا حجّجنا شعیباً
والذین آمنوا معه برحمة منا و اخذنا
الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا
فی دیارهم حاثمین۔

ہمارے مخاطب عزیز نے یا تو اس آیت کے
بارہ میں خود دھوکہ کھایا ہے یا مناظرانہ رنگ میں
ہم کو دھوکا دیا ہے۔ اس آیت میں نہ قُل ہے
نہ آنحضرتؐ کی طرف کوئی حکم ہے۔ نہ یہ آنحضرتؐ
کا قُل ہے۔ یہ تو جنابِ شعیبؑ کی پیغمبر کا قُل ہے
جو اپنی امت سے فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں
شروع ذکر اور آخر ذکر دونوں جگہ حضرت شعیبؑ
کا نام تک موجود ہے۔

ہیں۔ یہاں سے ہم کو شک ہو رہا ہے کہ ہمارے
مخاطب قیامت کے قائل بھی ہیں یا نہیں۔ آیت
مذکورہ کا صحیح ترجمہ یہ ہے، اے رسولؐ! کہہ دو کہ
اے قوم تم اپنی جگہ عمل کرو میں بھی عمل کرنے والا ہوں
تم غنقریب جان لو گے کہ رسولؐ کی عذاب (آخرت)
کسکو پہنچتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب
نازل ہوتا ہے۔ یہ آیت بھی ہمارے حیاتِ نبویؐ
کے دعوے کی کوئی تردید نہیں کرتی۔ مخاطب عزیز
نے بیکار وقت ضائع فرمایا۔

۱۰۔ مخاطب عزیز کی پیش کردہ ایک یہ بھی آیت
ہے مخاطب کے نزدیک اس آیت نے والی آیت کا
حکم بھی آنحضرتؐ کی طرف سے چنانچہ فرماتے ہیں۔
یہی قُل اعلوا کا حکم آنحضرتؐ کی طرف مزید تین
مقامات پر آیا ہے۔ مخاطب عزیز کے یہ
الفاظ ناظرینِ باد رکھیں۔ وہ آیت یہ ہے۔ دیا قورم

والی آیت کہ مخاطب نے بدل کر رکھ دیا تو حیرت
میں نام نہیں تھے اس میں تو گنجائش ہی گنجائش تھی۔
یہ ہے تعصیب کی انتہا۔ بہر حال ان برسہ آیات کو
پیش کر کے مخاطب محترم نے وقت کو ضائع کیلئے۔
جس قرآن نے حیات نبیؐ کو بیان کیا ہے وہی
قرآن حیات نبیؐ کی نفی کیسے کر سکتا ہے۔ قرآن میں
اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟

اس کے بعد مخاطب محترم فرماتے ہیں:-

”اخصفہ کو زندہ ماننا حضورؐ کی انتہائی توہین
ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ حضورؐ زندہ ہیں اور
حضورؐ کی موجودگی میں اسلام کو سیکڑوں حصوں
میں تقسیم کر لیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضورؐ کے سامنے
ہی بیت اللہ شریف میں چار الگ الگ
مصلے قائم کر دیئے گئے اور آپؐ نے نبیؐ
ہوتے ہوئے نہ فرقہ وارانہ مسائل ہی حل کیے

یہ بیان اس طرح قرآن میں شروع ہوا ہے:-
قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا عما تقول
وانا لنزک فیما ضعیفا ولولا رھطک
لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال
لیقوم ارھطی اعز علیکم من اللہ
فاتخذتموہ دراء کم ظھروا ان
ربی بما تعملون محیط دیا قوم اعلموا
علی مکاتک ما فی عامل سورۃ العنکب
من یا تہ عذاب ینحزیہ - الخ
مخاطب محترم کا کمال ہے کہ قبل جناب شعیبؑ کو اللہ
کا اخصفہ کی طرف حکم قرار دے رہے ہیں جس آیت
میں نام تک صاحبِ قول کا موجود ہے اس کو اخصفہ
کی طرف لا رہے ہیں جس طرح اشداء علی الکفار
کی مدح کو فوجِ مکہ کے بعد کے ان مسلمانوں کی طرف لا
رہے ہیں جنہوں نے عقیقین کا معرکہ گرم کیا جب نام

اور اگر تو مین کے ڈر سے آپ رسول کو محض ایک مردہ سمجھنا چاہتے ہیں تو خدا تو زندہ ہے۔ آپ حتیٰ لاموت کو کیوں بھول گئے۔ اس دنیا میں کیا نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مگر اللہ موجود ہے۔ زندہ ہے، بانہر ہے دخل دنیا تو الگ رہائش سے کس بھی نہیں۔ کہہ دیجیے کہ وہ بھی مردہ ہے۔ کچھ بھی نہیں بولتا۔ خباب والا وہ کیوں بولے! جو کچھ اس کو کہنا تھا کہ چکا۔ جو کچھ نبی کو سمجھانا تھا سمجھا چکے۔ اب آزمائش ہے کہ کون ماننا ہے کون نہیں ماننا جسے کہ طلبہ کو سب کچھ لکھانے پڑھا نے کے بعد امتحان لینا ہے اور امتحان کے وقت اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ نہ متحین صبح سویرے کھانے کو داد دیتا ہے نہ غلط کام کرنے والے کو ٹوکتا ہے۔ اس لیے کہ اب تعلیم کا وقت نہیں امتحان کا وقت ہے جس کے بعد نتیجہ کا دن آ رہا ہے جس کا نام روزِ جزا ہے۔

۲۹۸
مذکر کے گھر کو صاف کیا۔ وغیرہ پھر لکھتے ہیں:-
"بقول آپ کے حضور زندہ ہیں اور بوقتِ تنازعہ خلافت بھی زندہ تھے تو گو یا حضور کے سامنے ہی بقول آپ کے: آپ کے وحی کا حق غصب کر لیا گیا اور آپ نے دخل تک نہ دیا۔"
مخاطب محترم کی نظر پر کالب لب لباب نکلا کہ جو نافرمانانِ حضور کی وفات کے بعد مسلمانوں نے کیں اگر حضور کو زندہ مانا جائے تو حضور پر الزام آتا ہے کہ آپ نے وہ نافرمانیاں کیوں ہونے دیں اور خود کیوں نہ مداخلت کی؟ حضور والا! نافرمانوں نے حضور اکرم کی موجودگی ہی میں کیا کسر اٹھا رکھی تھی جس کے بارہ میں قرآن کو جابجا کہنا پڑا:-
وَلَيْتُمْ مَدَبْرِينَ، تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، تَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ، اذْهَبْ بَعْدَ دُونِ، لَمْ تَرْكُوكُمْ قَائِلًا وَغَيْرِ ذَلِكَ۔ اس وقت تو حضور آپ کے نزدیک زندہ تھے۔ ان نافرمانیوں سے کیا حضور کی توہین نہ ہوئی؟

ہے۔ خلافت کی خشتِ اول حضرت آدمؑ کے لیے قرآن طے کر چکا ہے کہ اللہ نے ان کو زمین پر آنے سے پہلے کل صفاتِ تعلیم فرما دیے تھے وہ صاحبِ علم ہو کر زمین پر گئے۔ چونکہ سنتِ الہی کبھی نہیں بدل سکتی لہذا یہی سلسلہ آخر تک جاری رہا۔

ہمارے مخاطب محترم ایک حکیم فرماتے ہیں :-
 یاد ادا و دا تا جعلناک خلیفۃ فی الارض
 دا حکم بین الناس بالحق ”اے داؤد ہم نے
 آپؑ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ پس آپؑ لوگوں میں حق کے
 ساتھ حکم فرمایا کریں۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ خلافت
 ارضی جو وہ اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرماتا ہے۔“
 بے شک یہ ہے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ خلافت ارضی
 جس میں نہ اجارِ امت کا دخل ہے نہ کسی کی رکنے اور مشورہ
 سے خلیفہ بنایا گیا ہے خود اللہ نے خلیفہ بنایا۔ یہی نشان
 تو ہے جس کو ہم ہر جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔

قرآن کریم سے حیاتِ نبویؐ پر دوسری دلیل
 آپؐ نے قرآن کریم میں یہ آیت بھی ضرور دیکھی ہوگی
 کہ نبیؐ بروزِ قیامت اپنے رب سے کہیں گے یا رب ان
 فتوحی اتخذنا واهذا النفران منھجورا۔ ”اے میرے
 رب میری قوم نے اس قرآن کو کچھ ٹوڑ دیا تھا۔“ لا محالہ نبیؐ کی یہ
 شکایت اپنے بعد ہی کے زمانہ کی ہوگی۔ تو اگر نبیؐ اپنی شکایت
 کے بعد معدوم ہو گئے اور ناظرِ اعمال نہ رہے تو یہ شکایت کبھی؟
 آپؐ نے ہم سے فرمایا ہے کہ آآعتقد ہم ہی سے پوچھ لیا ہوتا کہ
 وہ حیاتِ نبیؐ کا قائل ہے یا نہیں؟ تو جناب والا پوچھتا ہے
 وہ جو بے خبر ہو۔ بانبر پوچھا نہیں کرتا بتایا کرتا ہے۔ اس کے
 علاوہ ہم کہ پوچھنا ہو تو ہم کبھی ان بڑی بڑی بارگاہوں میں
 پوچھنے نہیں جمانے جنھوں نے دین و ایمان علم و عمل جلد یا
 بدیر دنیا میں آکر عمر کا طولانی حصہ گزار کر سیکھا ہو یا سیکھے نہ کانام
 کر لیا ہو ہم پوچھتے ہیں ان سے جو یہاں آکر عالم نہیں ہوتے
 بلکہ عالم ہو کر یہاں آتے ہیں ان کا معلم خود خداوندِ عالم ہوتا

مخاطب محترم کا ایک اور جملہ۔

”فلہذا یہ نظریہ غیر قرآنی ہے کہ حکومت تو خدا تعالیٰ کا کوئی نافرمان کر رہا ہو اور جس فرد محترم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلافت ہو وہ یا تو اس کے ماتحت تفتیح کیے ہوئے ہو اور یا اس کی قید میں ختم ہو جائے۔“

مطلب یہ ہوتا کہ اس دنیا میں جب بھی جس نے حکومت کی اس کی حکومت ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا فرماں بردار اور اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ وہ چاہے فرعون ہو یا المزد، یزید ہو کہ مردان۔ یہ عقیدہ آپ کو مبارک ہو۔

مخاطب محترم نے آیت مجیدہ ﴿۱۱۱﴾ اِنِّیْ اَحْبَبْتُ حَبَّ الْخَمْرِ عَنْ ذَکْرِ رَبِّیْ اور آیت ﴿۱۱۲﴾ مَا اَنْزَلَ عَلَی الْمَلٰٓئِکِیْنِ

کا ایک ترجمہ مولوی ثناء اللہ صاحب اہل حدیث کا اور دوسرا ترجمہ مولوی سید مقبول احمد صاحب کاکہیہ کے سوال کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کس بزرگ کی تفسیر رسولی ہے اور کونسا بزرگ رسولی تفسیر کا منکر ہے۔“

جناب والا۔ نبیؐ سے خود کوئی ترجمہ اردو و غیرہ میں نہیں کیا۔ لہذا کوئی ترجمہ بھی رسولی نہیں ترجمہ کو تفسیر کہنا فریب کھانا اور فریب دینا ہے۔ اہل زبان اپنی زبان کو سمجھتے تھے، تفسیر کہتے ہیں اصطلاحی الفاظ کے مفہوم کو یا ان جوئیات کے بیان کو جو کلیات ذکر کے تحت میں آتے ہیں اور قرآن نے خود ان کو بیان نہیں فرمایا بلکہ اس کا بیان نبیؐ پر چھوڑ دیا جیسے صلوٰۃ، زکوٰۃ کا مفہوم شرعی کیا ہے۔ اس کی مقدار اور اس کے شرائط کیا ہیں یا جیسے لفظ اصحاب کہف کے تحت میں یہ کہ وہ کتنے تھے۔ ان کے نام کیا تھے۔ وغیر ذالک۔ یہ کہلائے گی تفسیر رسولی تفسیر کا کوئی مسلمان اہل حدیث ہو یا شیعہ یا کچھ بھی کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا البتہ رسولی تفسیر کے حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہیں۔ کسی نے وہ ذریعہ اختیار کیا جو بقول آپ کے مندرجہ عن الخطا ہے اور ایک جیسے نہ تھے کسی کے پاس ان کا ذریعہ ہے جو مندرجہ عن الخطا اور معصوم ہیں جن

کی پاکیزگی اور کمال پاکیزگی کا آخر حق کے پاس علم الکتاب ہوئے
کا قرآن کریم نے اعلان کیا ہے۔

منافقین پر برابر پردے ڈالے جا رہے ہیں

ہمارے مخاطب محترم نے بلاغ القرآن اگست ۲۰۱۷ء
میں تحریر فرمایا تھا کہ "کافر کہتے ہیں کہ یہ رسولِ کامل ہیں
میں نے اپنے مقالہ صحابیت کا قرآنی تصور" میں ان
سے عرض کیا تھا کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آیت
میں یہ قول کفار کا نہیں بتایا گیا بلکہ منافقین کا بتایا گیا
ہے جو نماز پڑھتے تھے ازکوة دیتے تھے۔ ہم نے
مذکورہ آیت کے ساتھ اس سے پہلی اور بعد کی آیت نقل
کر کے واضح کر دیا تھا کہ رسول کو کچے کاؤں کا کہنے والے
منافقین تھے جن کو ہمارے مخاطب نے کافر کہہ کر منافقین
کے وجود پر پردہ ڈالا ہے کیونکہ ہمارے مخاطب کا یہ لفظ کہ
کافر کہتے ہیں، جو شخص بھی دیکھے گا یہی سمجھے گا کہ یہ لفظ

وہ لوگ کہتے تھے جو کھلم کھلا نبی کی نبوت سے انکار کر رہے
تھے اور یہی ہمارے مخاطب کی گوشش ہے کہ آج کے
مسلمانوں کو کسی طرح یہ تصور تک نہ پیدا ہو کہ عہدِ پیغمبر میں کچھ
لوگ منافقین بھی تھے۔ ہماری اس گرفت پر ہمارے معاصر عزیز
نے لکھا ہے کہ "ہم پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم نے منافق کو کافر
نہیں کہا، کوئی بتائے کہ یہ کوئی جواب نہوا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ
کیا قرآن کریم نے منافق کو منافق نہیں کہا؟ جب منافق کے
لیے ایک صاف اور معین لفظ ہے تو اس کو چھوڑ کر لفظ کافر
کہنے کی وجہ اور ضرورت کیا پیش آئی تھی۔ قرآن کریم نے منافق
کی باطنی کیفیت کی بنا پر منافق کو کافر بھی کہا ہے اور اس کی
ظاہری حالت کی بنا پر اس کو مؤمن و مسلم بھی کہا ہے اور اس کی
دورنگی کی بنا پر اس کو منافق بھی کہا ہے لیکن اس کے لیے صریح
لفظ ہے منافق جس کے ساتھ کسی تشریح کی ضرورت نہیں، ورنہ
جب منافق کو کافر کہا جائے گا تو یہ شرح ضروری ہوگی کہ وہ
باطل کافر ہے اور ظاہر مؤمن ہے۔ اسی طرح جب اس کو

کیا گیا ہے اس خطاب میں مومن اور منافق سب شامل ہیں
یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر جو حکم بھی اللہ نے دیا ہے
اس حکم کے محکوم سب ہیں۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم
منافق کو نہیں دیا گیا نہ منافق کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم مجھ کو نہیں
دیا گیا۔ جب اس خطاب میں ہر مدعی ایمان مخاطب اور
محکوم ہے اچھا ہے وہ حقیقتاً مومن نہ ہو تو قرآن نے منافق
کو بھی اس کے دعوے کی بنا پر ایمان لانے والا فرمایا۔

قرآن کریم نے منافق کو اس کے ظاہر کے اعتبار
سے مومن کہا ہے

یعنی کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا
کے خطاب میں اور اس کے بعد والے حکم میں مومن اور منافق
سب ہیں اور اس طرح قرآن کریم منافق کو بھی ایمان لانے
والا کہہ رہا ہے اسی طرح دوسری آیات قرآنی میں بھی افظ مومن
میں منافقین داخل ہیں۔ چنانچہ فرمایا: "اے ہے یہ کہہ سکتا

مومن کہا جملے کا تو اس بات کا نشان دینا ہوگا کہ وہ ظاہر
مومن ہے باطناً نہیں۔ آپ نے بغیر بشرح کے فرمادیا کہ کافر کہنے
ہیں کہ یہ رسول کاں ہیں۔ یہ دنیا کو مغالطہ دینا نہیں تو اور کیا
ہے۔ اگر ایک شخص یہ بیان کر دے کہ کل ایک آدمی کو شیر
نے ہلاک کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے غلط کہا۔ شیر
نے نہیں کسی آدمی نے ہلاک کیا تھا باز پرس کر لے پوچھ جواب
میں کہہ دے کہ کیا نڈر اور بہادر آدمی کو شیر نہیں کہا جاتا تو
یہ کوئی جواب نہ آتا۔ بے شک ایسے آدمی کو شیر کہا جاتا ہے
مگر اس کا آدمی ہونا چھپایا نہیں جاتا۔ آدمی کو شیر کہنے کے
یہ ضروری ہے کہ کسی انداز میں اس کا آدمی ہونا ظاہر کر دیا
جائے ورنہ بیان کو دروغ اور غلط ضرور کہا جائے گا
قرآن کریم نے منافق کو جہاں کافر کہا ہے وہاں اسکو مومن بھی
کہا ہے کیونکہ منافق ایک اعتبار سے کافر ہے تو دوسرے
اعتبار سے مومن ہے۔ اور دونوں اعتبار کو ملا کر منافق ہے
قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایہا الذین آمنوا کہہ خطاب

یا تو یہ کل کے کل منافق تھے ورنہ یہ تو یقینی ہے کہ منافق
اسی فرقہ میں سے تھے لہذا ثابت ہوا کہ منافقین کو ان
کے ظاہر اور ان کے دعوے کی بنا پر مومن کہا جا رہا ہے۔
دوسری آیت :-

وَان طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمَا ۖ فَاَنْ بَغْتِ احَدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفْغِيَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَاَنْ
فَاعَتِ فَاَصْلَحَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوا اَنْ
اللّٰهُ يَحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ۝ الْحَجَرَاتِ رُكُوع ۱۔

اور اگر کسی وقت ایمان لائے والوں میں سے دو گروہ
ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو تم دونوں کے درمیان اے مسلمانو اصلاح
کرو۔ پس اگر ان میں سے کوئی ایک (صحیح رستہ پر نہ آئے)
اور دوسرے گروہ کے مقابلہ میں بغاوت کرے تو تم سب
گروہ باغی سے قتال کرو تا انیکہ وہ باغی گروہ حکم خدا کی طرف
جھکے۔ پس اگر وہ باغی جھک گیا تو تم دونوں کے درمیان

اٰخَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاَنْ فَرِيقًا
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُونَ بِجَادِلُوْكَ فِى الْحَقِّ
يَعْدِمَا ثَبَتَيْنِ كَمَا تَمَاسِقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُوْنَ - الْاَنْعَالِ رُكُوع ۱۔ (تفہیم مال غنیمت کا جملہ اور
مجھی) ایسا ہی ہے کہ اے نبی تم کو اللہ نے تمہارے گھر سے
حق کے ساتھ نکالا تھا۔ اور اس وقت مومنین میں سے
ایک گروہ یقیناً حکم خدا سے کراہت کر رہا تھا وہ اے نبی
تم سے امر حق کے بارہ میں جھگڑتے ہیں جبکہ حق واضح ہو چکا
ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلی آنکھوں موت کی طرف
ہٹایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو حکم خدا کی تعمیل کر وہ اور
ناگوار تھی جو نبی سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑ رہے
تھے ابو حکم خدا کی تعمیل کو موت کے منہ میں دھکیلا جانا سمجھ
رہے تھے ان کو قرآن کریم مومنین ہی میں کا ایک فرقہ بتا رہا
ہے۔ یہ علامتیں تھیں سچے مومنین کی تو ہو نہیں سکتیں لہذا
ان کو مومن ان کے دعوئے ایمان ہی کی بنا پر کہا جا رہا ہے

صلح و صفائی کرادو۔ اور انصاف سے کام لو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“ اس آیت میں نبیؐ سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں سے ہے۔ صرف نبیؐ سے خطاب ہوتا تو اصل میں کہا جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کے دعوے داروں کا اس درجہ کشر ہو جانا کہ اس گروہ باغی سے قتال عام مسلمانوں کا فرض ہو جائے اور باقاعدہ قتال کا بازار گرم ہو جائے اتنا سنگین واقعہ نبیؐ کی موجودگی میں نہیں بلکہ حضورؐ کے بعد ہی رونما ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس گروہ کو اللہ تعالیٰ باغی قرار دے دے اور اس گروہ باغی کے قتل عام کا حکم دے دے کیا یہ گروہ واقعاً مومن ہو سکتا ہے؟ اور اللہ قتل مومنین کا حکم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ نے وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کہہ کر اس باغی گروہ، مستوجب قتل کو بھی مومن کہا۔ اور جس گروہ پر یہ بغاوت ہو رہی ہے اس کو بھی مومن کہا۔ جب گروہ باغی جو مستوجب قتل ہو مومن

نہیں ہو سکتا تو پھر قرآن کریمؐ نے اس کو مومن کیوں کہا؟ مگر اس لیے کہ وہ ایمان ظاہر کرتا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہے حالانکہ اس کے دل میں نور ایمان نہیں۔ لہذا آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ منافقین کو بھی قرآن کریمؐ نے نظر برضا ہر مومن کہا ہے تو پھر ہمارے مخاطب نے بھائے اس کے کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول کاں ہیں“ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مومن کہتے ہیں کہ یہ رسول کاں ہیں۔ آیت مذکورہ میں جس قتال اور بغاوت کا ذکر ہے یہ بے وجہ تو نہیں۔ یہ ہونے والی بات کب ہوئی۔ جہن، صفین، نہروان کی جنگوں کو آپ افسانہ بتاتے ہیں ان کی طرف قرآن کریمؐ خود اشارہ کر رہا ہے۔ اب آپ اپنی ہر بات کا جواب لیجیے۔ اس ہی آیت سے میں آپ کے ہر جملہ کو نقل کر کے جواب آیت سے دیتا ہوں۔

ارشادات مخاطب محترم: آیت سے جواب:

”یہ ہزاروں مسلمانوں کا قتل یہ بات آیت سے پوچھیے۔“

۳۱۲ قتل بالعمد نہیں؟ (جنگ)

جمل وصفین میں

قرآن کے کہنے پر اگر ان

انسانی (جمل وصفین وغیرہ)

جنگوں کا انکار کر دیا جیسے

تو کونسا پہاڑ ٹوٹ پڑیگا؟

”جنگ جمل وصفین منوانے

کے لیے قرآنی مسلمات سے

انکار کیوں؟

”کیا رحما ربینیم کا معنی یہ ہے

کہ پورے جوش و خروش کے

ساتھ ایک دوسرے کو قتل

کیا جائے؟

”کیا تحریف قرآن کا مسلہ

یہ آپ جانیں یا وہ جنہوں نے

ہمارے لیے قابل قبول ہے؟

”کیا یہ جنگیں غلط ہیں یا قرآن

غلط ہے؟

خود قرآن اشارہ کر رہا ہے

لہذا یہ جنگیں غلط ہیں نہ قرآن

غلط ہے۔

”جنگ جمل وصفین میں ہم

آنے والے شہید تھے یا

مقتول؟

جن کو حکم تھا کہ وہ اہل

بغداد سے قتال کریں

ان میں جو مقتول ہوئے

وہ یقیناً شہید ہیں۔ باقی کو

آپ جانیں۔

ہماری دلی تمنا ہے کہ صحابہ کو

دھوکہ باز نہ کیے مگر دھوکہ باز کو

صحابہ بھی نہ کیے۔ اسی قیادت

کی دھوکہ شناسی یا ناشناسی

تو کسی پردہ نشین مستورہ کا

۳۱۳ دھوکہ میں آجاتا کوئی حیرت
کی بات نہیں۔

"دس ہزار نفوس کا قتل اور
بلاعد، العجب ثم العجب"
قتل ہر طرف سے عدا ہوتا
کسی نے دنیا کے لیے قتال
کیا کسی نے حکم خدا اور اخوت
کے لیے۔

بلاعد کہا کس نے ہے؟
"کیا فریقین کے مفتقرین بلاعد
سکا قاتلین سے خون بہا لیا گیا؟
عاش کرنا موسیٰ علی پر ہی
رحم کیا ہوتا؟"

"کیا مقتولین کے ورثائے
خون بہا معاف کر دیا تھا؟
شہیدوں کا قصاص ہرگز
معاف نہیں کیا گیا روڈ پر
جنا آ رہا ہے۔

آپ کو وہاں طرف سابقون
سابقون کے ہاتھوں سابقون

۳۱۵ کا اور اہل بد کے ہاتھوں
اہل بدر کا قتل معاذ اللہ

کہاں نظر آگئے یہ محض
سبقت ظلم ہے۔ اہل بدر
حقیقتاً وہ ہیں جنہوں نے
بد بھی فتح کی تھی اور اب
بھی حکم خدا قتال کر رہے ہیں۔
جنگ صفین پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"اور اس سلسلہ میں تضاد کی
حد یہ ہے کہ کبھی تو انھیں
مسلمان تسلیم کر رہے ہیں
اور کبھی منافق ٹھہرنے کی
کوشش فرماتے ہیں۔"

منافق خود کو مسلمان نہ کہتے
تو وہ منافق ہی کیوں کہلاتے
لہذا ان کو میں اللہ عز و جل کریم
نے مسلمان کہا ہے، ان کے
دعوے کی بنا پر۔ لہذا تضاد
نہ میرے بیان میں ہے نہ
قرآنی بیان میں۔ اگر اسی کا
نام تضاد ہے تو یہ تضاد
قرآن کریم میں ہے جس

سے میں نے بھی حاصل کیا

اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان

طائفتان من المؤمنین

اقتتلوا.... فقاتلوا التی

تبعی یہ آیت "پیام عمل" والوں

نے شامل قرآن کو دی ہے تو

ہو سکتا ہے کہ حقے پیغمبرین

کو "پیام عمل" ایک دوسرے کا

قاتل ٹھہراتا ہے۔ ورنہ

فقاتلوا التی تبعی یہ الفاظ

قرآنی حقے پیغمبرین کو

حکم دے رہے ہیں کہ وہ نام

نہاد مسلمانوں سے قتال کریں۔

غرضکہ بارخ القرآن ۶۷ میں پوری کوشش کی گئی

"یہ ہیں کلمہ وعد اللہ الحسنیٰ"

والے حقے پیغمبرین جنہیں

"پیام عمل" ایک دوسرے کا

قاتل ٹھہراتا ہے۔"

تھی کہ منافقین کا لفظ تک کسی نگاہ میں نہ آئے۔ چنانچہ فرما

دیا کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول کا ان ہیں۔ لیکن جب ہم نے

صحابیت کا قرآنی تصور لکھ کر آیات قرآنی سے منافقین کا

ہجوم و عزم ثابت کر دیا تو ہمارے مخاطب نے تحفظ ناموس

صحابہ نمبر میں منافقین پر پردہ ڈالنے کا ایک اور طریقہ

اختیار کیا اور یہ تصنیف کر لیا کہ نبیؐ نے اپنی زندگی ہی میں

تمام منافقین کا صفایا کر دیا تھا اور وفات رسولؐ کے وقت

جماعت صحابہ میں کوئی بھی منافق باقی نہیں تھا۔

(تحفظ ناموس صحابہ نمبر ۵۷)

پھر فرماتے ہیں کہ:-

آنحضرتؐ نے اپنی زندگی میں ہر طرح حکم خداوندی

کے مطابق کافروں کا خاکہ کر دیا تھا یعنی یا تو وہ

ملک چھوڑ کر چلے گئے یا مومن ہو گئے اور یا ذی

بکرہ دین یا حق سے جزیرہ ادا کرتے رہے۔ ۶۶

اسی طرح آنحضرتؐ نے ۶۷ اور ۶۸ کے حکم خداوندی

کے مطابق قلم مصطفویؐ سے منافقوں کا بھی جائزہ
کر دیا تھا اور یہ خلافت کے جھگڑے اور قلم دنیا
کے شاخسانے سب نام نہاد احادیث اور
نام نہاد تاریخ کی صورت میں دشمنانِ اسلام
کے کمرے کیے ہوئے تھے۔ "مستطوفی" تحفظ نمبر
پھر فرماتے ہیں:-

"قلم مصطفویؐ سے ایک ایک منافق کو
چن چن کر ختم کر دیا گیا تھا۔"

غرض کہ مخدوم طلب محترم پہلے تو منافقین کا وجود ہی نہیں
دکھانا چاہتے تھے جب اس میں کامیابی نہ دیکھی تو یہ دنیا
راستہ بنایا کہ منافقین تھے تو گران کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔
منافقین دس بیس پچاس سو تو نہ تھے ان کی جماعت بڑی
زبردست جماعت تھی جس میں افتادہ ہونا چلا گیا تھا یہاں
تک کہ علیہ اسلام سے بے بس ہو کر آخر میں ایک اور پوری
جماعت اپنی جانوں کے بچاوت کے لیے اسی صف میں داخل

ہو گئی۔ اتنی بڑی جماعت کا قتل عام یوں تو نہیں ہو سکتا
تھا کہ سب کو ہلا کر کہہ دیا جائے کہ جھکاؤ گردن ماریں ملو! اور
انھوں نے حکم ہوتے ہی گردنیں جھکالیں اور وہ لگے کھٹنے۔
ایسے فرماں بردار ہوتے تو منافقین ہی کیوں ہوتے۔ اگر ایسے
فرماں بردار ہوتے تو حکیم نبیؐ کی مخالفت کر کے یہاں کی گھاٹی
سے کیوں اترتے اور میدان سے رسولؐ کو پکارتا دیکھ کر کیسے
چلے جاتے اور کیونکر ایسی لمبی تانتے کہ تین روز کے بعد پلٹتے
یہ لوگ یوں تو خوشی سے جہاں دیتے دے نہ تھے۔ ان کا
قتل عام باہمی رشید قتال اور خون ریز جنگ کے بغیر
تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ مارے جاتے تو اس طرف کے
بھی ان کے انجمن سے مارے جاتے اور جنگ کا ایک میدان
تو فیصلہ کن نہیں ہو سکتا تھا۔ میدان سے بھاگ جاتے
کے یہ دیرینہ مشاق تھے۔ مغلوب ہوتے تو کیا آج میدان
ای میں کھڑے رہتے۔ کوئی پناہ کی جگہ نہ ڈھونڈتے؟ آج
بھاگ کر کل پھر سبیل کر مقابلہ نہ کرتے۔ اسی طرح نہ معلوم

کتنے معرکے پیش آتے۔ ہمارے مخاطب محترم تو اٹھ اور
 عین سے بھاگنے والوں کو پکڑا سچا مومن بلکہ اصحاب تک
 بتا رہے ہیں تو جب مخاطب کے نزدیک سچے مومن بھی
 جن کی دودھ ٹوک کے لیے سر پر رسولؐ موجود ہیں جنگ سے
 بھاگ سکتے ہیں تو یہ لوگ لڑے شہید تھے ہی منافق
 جنگ سے بھاگنے میں ان کو اپنے کون سے ایمان کے
 رخصت ہونے کا ڈر تھا۔ اگر عہدِ نبیؐ میں منافقین نے
 جنگ پر جنگ ہوئی ہوتی اور ان کا بار بار قتل عام ہوتا
 ہوتا تو دینائے اسلام اس کو حروفِ غلط کی طرح کیسے مٹا
 دیتی اور کیسے مٹا سکتی۔ ایسے عظیم واقعہ کو عالمِ اسلام
 کیوں فراموش کرتا اور کیسے فراموش کر سکتا تھا۔ کوئی قلم
 تو لکھتا، کوئی کتاب تو بتاتی، کوئی زبان تو کہتی۔ سب کو
 نہیں تو بعض کو تو یاد رہتا کہ کس زمانہ میں یہ واقعہ ہوا کس
 جگہ ہوا کس طرح ہوا۔ یہ ذکر میں آتا اگر مخاطب محترم
 کے پاس ایسے اسرار کو کشف کرنے والی کوئی کتاب ہے

تو اس کو باہر نکال کر ہادیؑ آؤ۔ اور جب یہ کچھ نہیں تو
 پھر یہ محض ایجادِ بندہ من گھڑت ہے جو نبیؐ پر بہتان
 محض ہے۔ ہمارے مخاطب نے یہ تک نہ سوچا کہ جس
 عہد میں کفار سے جنگ پر جنگ ہو رہی تھی اگر اس ہی
 سلسلہ میں مومنین اور منافقین کی جنگ چھڑ جاتی تو یہ
 جنگ نہ منافقین سے کیسے رہ سکتی تھی۔ اس جنگ میں
 منافقین کا ساتھ خوش ہو کر کفار نہ دیتے اور کفار کا ساتھ
 منافقین نہ دیتے۔ یہ دونوں ایک تو تھے ہی ایک ہو کر
 نہ لڑتے۔ جب بقول آپؐ کے وفاتِ نبیؐ کے وقت ایک
 بھی منافق باقی نہ تھا تو قتالِ منافقین کے واقعہ کو پھپھانا کون؟
 وفاتِ نبیؐ کے وقت جمع خالص مومنین کا مگر حق بات
 کوئی نہیں کہتا۔ تو پھر یہ بات تو نہ نبیؐ کی وفات
 کے وقت کوئی منافق باقی نہ تھا۔ بات تو اس طرح بیہمتی ہے
 کہ وفاتِ نبیؐ کے وقت ایک بھی مومن باقی نہ رہا تھا۔
 معاذ اللہ۔ سلسلہ کی جنگ کوئی اسلامی اور دینی جنگ

نہ تھی۔ لیکن اگر آج کوئی کہے کہ جنگ عظیم ہوئی ہی نہیں محض
افسانہ ہے تو ہر مسلمان کے گاکہ بھوٹ ہے، بھوٹ ہے۔
جنگ ضرور ہوئی تھی۔ اگر منافقین سے حکیم خدا قتال ہوتا
ہوتا تو اس قتال سے اگر کوئی انکار بھی کرتا تو ہر مسلمان مشور
چھا دیتا کہ بھوٹ ہے۔ دینی جنگ سے انکار کرنا دین
سے انکار ہے۔ ہمارے مخاطب محترم کیا اس معنی میں
فاصل ہیں کہ ان کی ہر بات فاضل ہے۔ وہ کیسے عاقل
ہیں کہ کوئی بات معقول نہیں۔ کیسے قابل ہیں کہ کوئی بات
مقبول نہیں۔ منافقین تو رہے الگ، خاتمہ تو کفار کا بھی نہ
ہوا تھا۔ نبیؐ آخر دم تک کفار سے جہاد فرماتے رہے۔
آخری بیماری میں بھی جلشِ اسلام کو علم دار بنا کر کفار سے
لڑنے کے لیے بھیجا چاہتے رہے اور لشکرِ اسلام کی روانگی کا
حکم دیتے رہے۔ اکابر صحابہ کو اسلام بن زبیر کی ماتحتی
میں جمانے کا حکم دیتے رہے مگر مسلمانوں کی اکثریت
نے سرکار کی بیماری کی شدت دیکھ کر مدینہ سے اپنی روانگی

کو مناسب نہ سمجھا یہ لوگ سمجھ گئے۔ تھے کہ نبیؐ کی یہ بیماری
خطرناک ہے معلوم کس وقت وفات ہو جائے۔ غرض کہ
لشکر والے کچھ مدینہ میں ہی تھے۔ کچھ مدینہ کے باہر کچھ ہی
دور گئے تھے کہ آنحضرتؐ کی وفات ہو گئی۔ اگر ان لوگوں کا
مدینہ میں رہنے کا خواہشمند ہونا اور نبیؐ کی اس خطرناک
حالت میں ان کا سفر کو گوارا نہ کرنا۔ اس عقیدت و محبت
کی بنا پر تھا کہ نبیؐ کے آخر وقت میں ہم نبیؐ کو کیسے پھڑپھڑیں
نبیؐ کی شرکت جنازہ سے ہم کیوں محروم رہیں تو یہ پہلو
شرعاً کیسا ہی ہو مگر فطرۃً برا نہیں لیکن حقیقتاً اس التوا
سفر کا سبب کیا نبیؐ کے جنازہ اور دفن میں شرکت کی
آرزو تھی یا کوئی دوسری مصلحت تھی یہ واقعات بالبعد
سے پوچھیے یا نبیؐ کے جنازہ سے پوچھیے۔ غرض کہ وفات
کے وقت منافقین تو بچوں کے توں سب ہی موجود تھے۔ کفار
کا بھی خاتمہ نہ ہوا تھا نہ کفار کو ختم کرنے کا کوئی حکم خدا
آیا تھا آپؐ نے کفار کے خاتمہ کے ثبوت میں آیت قرآنی

کو پیش کیا ہے یعنی قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ
 ولا بالیوم الآخر الخ ۹/۹ لیکن آپ نے یہ نہ دیکھا
 کہ حکم قتال صرف ان مشرکین اور اہل کتاب سے ہے
 جنہوں نے نفعین عہد کیا تھا اور معاہدہ کے خلاف سلاسل
 کو قتل کیا تھا جس کا ذکر آغا زائیت میں تفصیل سے
 آچکا ہے ورنہ جن کفار نے اپنے عہد کو نہ توڑا تھا ان کو حکم
 قتال سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے۔
 الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام
 فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ
 یحب المتقین ۵ مشرکین جو اپنے عہد کے پابند
 نہ رہے ان کے لیے اللہ کے نزدیک بھی کوئی عہد باقی نہیں
 سوائے ان کے جن سے تم نے المسجد الحرام کے نزدیک عہد
 کیا ہے پس جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی اپنے
 عہد پر قائم رہو اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے۔ غرض کہ آپ
 کی پیش کردہ آیت میں صرف نفعین عہد کرنے والوں سے قتال

۲۲۵ کا حکم ہے نہ سارے عرب سے قتال کا حکم ہے نہ دنیا بھر
 کے کفار سے ہے لہذا جب تمام کفار سے ہی قتال کا حکم نہیں
 تو منافقین سے تو قتال کا حکم ہی نہیں آیا ورنہ نبیؐ مزور
 تعمیل کرتے۔ منافقین کے خاتمہ کے ثبوت میں مخاطب
 محترم نے دو آیت قرآنی پیش کی ہیں :-

۱۔ یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین
 واغلق علیہم وما ولہم جہنم وبیش
 المصیر۔ "اے نبیؐ کفار و منافقین پر سختی کرو
 اور ان کو سختی سے دباؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
 جو بڑی جگہ ہے۔ یہ ایک آیت ہے جو دو جگہ آئی ہے
 مخاطب محترم آیت مذکورہ سے لفظ جاہد دکھا کر یہ
 تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نبیؐ کو حکم ہوا کہ تم کفار سے اور منافقین
 سے قتال کرو۔ لہذا انہوں نے حکم خدا کی تعمیل کی اور کفار و
 منافقین کو ختم کر دیا۔ ہمارے مخاطب نے اسلامی جہاد کے
 فلسفہ قرآنی کو یا تو سمجھا ہی نہیں ہے یا دیدہ و دانستہ تجاہل

کر رہے ہیں۔

اللہ نے کفار سے بھی قتال کی اجازت نہیں دی
جب تک وہ جنگ میں پہل نہ کریں

جس قتال کو ہمارے مخاطب اتنا سہل سمجھ رہے ہیں
کہ ہر کافر دنیاق کو صرف اس بنا پر کہ وہ کافر ہے یا منافق
قتل کر دیا جائے قرآن اس کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن
کا اعلان عام ہے کہ لَا اِكْرَاهًا فِي الدِّيْنِ دین کے
لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ انا هدینا السبیل
اما شاکرا واما کفورا۔ ہم نے راستہ دکھا دیا چاہے
کوئی شاکر ہو جائے یا کافر رہے۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ جو چاہے وہ مومن ہو جو چاہے
وہ کافر ہو۔ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصْطِرٍّ۔ اے رسولؐ
تم ان پر دائرہ نہیں جو ڈنڈے مارنا کہ مومن بنا دے
سے پہلے اہل اسلام کو جو اذن قتال ملتا ہے اس کے الفاظ

قَرَأْنِي كَوَيْمِي اُنْ لِّلَّذِيْنَ يِقَاتِلُوْنَ بِاَمِّهِمْ ظَلَمُوا
وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ۔ قتال کی اجازت
دی جا رہی ہے ان کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے۔ اس
وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد
پر قادر ہے۔ قتال کا یہ حکم ابتدائی اور بنیادی ہے جس
میں قتال کی اجازت اس شرط پر دی جا رہی ہے کہ
قتال کی پہل کفار سے ہو تو تم بھی ان سے قتال کر دو پھر
دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے۔ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يِقَاتِلُوْكُمْ
اِنْ سَعَوْا۔ قتال کرو جو تم سے قتال کریں۔ وَاِنْ سَعَوْا
فَلَا تَقَاتِلُوْهُمْ اگر وہ تم سے قتال نہ کریں تو تم بھی ان
سے قتال مت کرو۔ کیا قرآن کریم کی آیات صریحہ یہ نہیں
بتا رہی ہیں کہ محض کسی کا کافر یا منافق ہونا قتال کے لیے
وجہ جواز نہیں ہے۔ جواز اس وقت ہوگا جبکہ وہ قتال کریں
دوسروں کے لیے تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن نبی اور امام
کا قتال جب بھی ہوگا ان ہی لوگوں سے ہوگا جو قتال میں پہل

کرے گا تو اس وقت بھی اپنے انکار نبوت کو ظاہر نہ ہونے دیا
لہذا منافقین نے نبیؐ سے قتال کیا نہ نبیؐ نے ان سے
کوئی جوابی قتال کیا۔ نبیؐ فتوحات کی غرض سے قتال کرنے
والے نہ تھے نہ محض اپنی نبوت کے انکار پر کسی کو قتل کرنے
والے تھے۔ وہ الٰہی قانون پر عامل تھے اور دوسروں کو عامل
بنانا چاہتے تھے۔ جو خود قانون کو پس پشت ڈال دے
وہ دوسروں کو قانون پر کیا چلا سکتا ہے؟

مخاطب محترم نے کہتے: یا ایہا النبیؐ جہاد
الکفار والمنافقین داخل علیہم کے سمجھنے اور
سمجھانے میں یہ غلطی فرمائی ہے کہ وہ لفظ جہاد اور لفظ قتال
کو مراد لے رہے ہیں بالکل ہم معنی سمجھ رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہر
جہاد قتال نہیں ہے بلکہ قتال صرف ایک قسم ہے جہاد کی
جہاد کے اقسام ہیں جو قتال کے علاوہ بھی ہیں منطقی اعتبار
سے یہ ہے کہ ہر قتال جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے
جیسے ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے

کریں۔ جو لوگ کسی امام کے بارہ آئیں بھی یہ سوال کرنے میں کلامت
ان کا حق تھا تو مشرکین امامت پر انھوں نے تلوار کیوں اٹھائی
وہ آیات قرآن میں اسکی وجہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبیؐ اور امام
سے جب تک قتال نہ کیا جائے وہ محض انکار نبوت و
امامت پر کسی سے قتال نہیں کرتے لیکن جب ان سے قتال
کیا جائے گا تو پھر ان کا ہاتھ نہ رکے گا۔ مقابلہ پر کئی بھی ہو۔
خدا کی خدائی، نبی کی نبوت، امام کی امامت بزور شمشیر نہیں
منوائی جاتی اور اگر کسی کو بزور اور جبر منواتا دیکھیں تو سمجھ
لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جو مکہ حمد نبیؐ میں منافقین
نے کبھی قتال کیا ہی نہیں اس لیے نبیؐ خلاف سکھ خدا ان سے
کیسے قتال کر سکتے تھے اور یہ بات ہر بے عقل بھی سمجھ سکتا ہے
کہ منافق تو کہتے ہی اسکو میں جو اپنے کفر کو چھپائے ہوئے
ہو۔ لہذا منافق سے یہ مجھ ہی نہیں سکتا کہ حمد نبیؐ میں نبیؐ سے
قتال کر کے اپنے چچے ہوئے عقیدہ انکار نبوت کو پشت
ادبام کر دے۔ وہ تو نبیؐ کے بعد بھی جب وارث نبیؐ سے قتال

الْكَفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ میں جہاد سختی کرتے کے معنی میں
 آیا ہے جس کے معنی میں کہ اسے نبی کفار اور منافقین کو
 سختی سے دباؤ کہ وہ شہر بے ہمارا ہو کر تبلیغ دین میں لڑے
 نہ اٹھائیں اور امن میں عمل انداز نہ ہوں۔ درنہ قتال کی
 شرط قرآن کریم نے جا بجا یہ بیان کر ہی دی ہے کہ
 جب قتال میں کوئی پہل کرے اسوقت قتال کیا جائے۔ جو
 قتال کرے اس سے قتال نہ کر۔ جو قتال نہ کرے اس
 سے قتال نہ کر۔ یہاں نکتہ رس حضرات کے لیے ایک
 نکتہ بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا نے اسلام کو معلوم ہے کہ
 نبی غزوات میں تشریف لے جاتے تھے رشمیر کف بھی
 رہتے تھے لیکن چونکہ آپ نبی رحمت تھے خود سے آنحضرت
 کسی کافر کے مقابلہ میں نہیں آئے نہ کسی سے نبرد آرا ہوئے
 لہذا قتال آپ کا کام نہ تھا۔ یہ کایامت تھا۔ یہی وجہ ہے
 کہ قرآن کریم نے سوائے ایک بدر صغریٰ کے موقع کے
 جبکہ مسلمان قتال سے بچکچا رہے تھے مسلمانوں کو سخت

جہاد عام ہے اور قتال اسکی ایک خاص قسم ہے محنت
 مشقت برداشت کرنا بھی جہاد ہے۔ کوشش تبلیغ کرنا
 بھی جہاد ہے کسی پر سختی اور تشدد کرنا بھی جہاد ہے اور قتال
 کرنا بھی جہاد ہے۔ جو کام انسان تبلیغ کوشش اور جہاد فتنی
 سے کرتا ہے اسکو کہا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کیا ہے
 لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بڑا قتال کیا ہے؟ چنانچہ والدین
 کے بارہ میں فرمایا جاتے ہیں وان جاهدک علی ان تشرک
 بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہا۔ اگر تیرے
 والدین تجھ پر یہ سختی کریں کہ تو مشرک اختیار کرے تو ان کی
 اطاعت نہ کر (سورہ لقمان) یہاں لفظ جہاد موجود ہے
 مگر اس کے معنی قتال کے ہرگز نہیں۔ جہاد بالقلم بھی ہے
 جہاد باللسان بھی ہے۔ جہاد بالمال بھی ہے اور جہاد بالیاف
 بھی ہے۔ لیکن قتال بالقلم، باللسان، بالمال نہیں جس
 طرح وان جاهدک علی ان تشرک میں جہاد
 سختی کرنے کے معنی میں آیا ہے بالکل اسی طرح جہاد

میں حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اے نبی تم مشرکین کو قتل کرو۔

۴۲۔ قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ - تم لوگ قتال کرو اللہ کے نام سے والوں سے صغیر جمیع میں حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اسے نبی تم مشرکین کو قتل کرو۔

۵۔ قاتلوالمشرکین کافۃ کہا بقاتلوکم کافۃ۔ تم سب مل کر مشرکین سے قتال کرو۔ جیسے وہ مل کر تم سے قتال کرتے ہیں۔ وہی صیغہ جمع میں حکم ہے۔

۶۔ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
 داموا لهم بأن لهم الجنة لِيُقَاتِلُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُوا وَيُقْتَلُوا هَٰؤُلَاءِ
 جن کے جان و مال کو اللہ نے خریدا وہ راہِ خدا
 میں قتال کرتے ہیں۔ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر

دلانے کے لیے تنہا نبیؐ کو حکم قتال دیا۔ لیکن مسلمانوں کو غیرت آئی اور نبیؐ کے تنہا قتال کرنے کی نوبت نہیں آئی، ہر جگہ عموماً حکم قتال، اذن قتال، مدح قتال صیغہ جمع میں بیان فرمایا ہے۔ صرف نبیؐ سے خطاب کو کے صیغہ واحد میں قاتل، اُقتل نہیں فرمایا۔ ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں :-

۱۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْإِثْمَ - قتال کی اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے۔ صیغہ جمع ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کو اجازت ہے جس سے کہ قتال کیا جا رہا ہے۔

۲۔ فقاتلوا الثمة الکفر۔ تم لوگ کفر کے مرداروں سے قتال کرو۔ صیغہ جمع میں حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اے نبی تم کفار کے مرداروں سے قتال کرو۔

۳۔ قاتلوا المشرکین حیث وجدتموہم
تم لوگ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ صیغہ جمع

دیے جاتے ہیں۔ سب جمع کئے صیغہ ہیں۔

۷۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ رِجَالًا
سَبِيْلِهِ صَفًا ۚ - اللہ محبت رکھتا ہے ان
سے جو اسکی راہ میں پرا باندھ کر ثابت قدمی سے
قتال کرتے ہیں۔ وہی جمع کا صیغہ ہے۔

۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ - اے ایمان والو! ان
کفار سے قتال کرو جو (پڑھ کر) تمہارے پاس
پہنچ جائیں۔

۹۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا - اور تم لوگ اللہ کی راہ میں ان سے
قتال کرو جو تم سے قتال کریں اور تم (اپنی طرفت
سے پہل کر کے) زیادتی نہ کرو۔

۱۰۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ - تم لوگ ان
کو جہاں پاؤ قتل کرو۔

۱۱۔ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى تَخْرُجَ الْاَمْرُ مِنَ الْحَرَامِ

حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاَنْ تَقَاتِلُوْكُمْ فَاَقْتُلُوْا

"تم لوگ کفار سے مسجد الحرام کے قریب قتال نہ

کرو جب تک کہ وہ حرم میں تم سے قتال نہ کریں

اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تم بھی بے شک

ان کو قتل کرو۔ امر و نہی کے سب صیغے جمع کے ہیں۔

آیات قرآنیہ کی مثالیں صاف بتا رہی ہیں کہ قتال

بفرض نفیس نبی کا کام نہیں بلکہ مجموعی امت کا فرض ہے لہذا

اگر یا ایہا النبی مجاہد الکفار والمنافقین میں

جہاد سے مراد قتال ہوتا تو یہ حکم بھی عام افراد امت کے

نام صیغہ جمع میں ہوتا۔ لیکن اس آیت میں تنہا نبی کو بیکار

گیلے اور تنہائی سے مجاہد "جہاد کر" کہا جا رہا ہے۔ مجاہدوا

جمع حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ بلکہ مجاہدوا داحاضر حاضر کا صیغہ

ہے۔ یہ حکم تنہائی کو دیا جا رہا ہے۔ یہ قتال کا حکم نہیں ہے

بلکہ لگوش اور سختی سے کفار اور منافقین کو دبانے کا حکم دیا

تو ہم نے نبیؐ کو ان کے پیچھے لٹکا دیں گے۔ چہرہ ہمارے پاس پڑوس زیادہ نہ پہنے پائیں گے۔ یہ چھٹکارا مارے جہاں جہاں گئے پکڑے جہاں گئے اور اچھی طرح قتل کیے جہاں گئے۔ یہ وہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے بارہ میں بھی رہی ہے اور اللہ کی سنت کبھی نہ بدلے گی۔“

ہمارے مخاطب نے اس آیت سے یہ دکھایا ہے کہ خداوندِ عالم نے اپنے نبیؐ کو حکم دے دیا کہ یہ منافق اگر مومن نہ ہوں اور اپنی منافقت کو نہ چھوڑیں تو تم ان کو قتل کر دو چونکہ مخاطب کے نزدیک اللہ کا یہ حکم آگیا تھا لہذا رسولؐ نے تمام منافقین کو قتل کر دیا اور کوئی ایک منافق بھی باقی نہ رہا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کہ منافقین کو صرف اس جرم میں کہ وہ منافق کیوں ہیں مومن کیل نہیں ہوتے قتل کر دو۔ دین کے بارہ میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ کافر ہو یا منافق ہم دکھا چکے ہیں کہ جب تک یہ قاتل نہ کریں ان کو کافر یا منافق ہونے کی بنا پر قتل نہیں کیا جاسکتا۔ ایہ

گیا ہے۔ لہذا نبیؐ نے منافقین سے کوئی قاتل نہیں کیا۔ کیونکہ منافقین نے کوئی قاتل کیا ہی نہ تھا نہ منافقین کو یہ موقع تھا کہ وہ نبیؐ سے یا مسلمانوں سے کوئی قاتل کر کے اپنے مخفی نفاق کو آشکارا کر دیں۔ اب رہے کفار، نبیؐ نے ان سے بھی کبھی کوئی قاتل نہیں کیا۔ جب تک کفار نے قاتل میں سبقت نہیں کی۔ اب دوسری آیت دیکھیے جس کو مخاطبِ محترم نے پیش کر کے منافقین کا عہدِ پیغمبرؐ میں ختم ہو جانا دکھایا ہے

لَسَنَ كُمْ بَيْنَهُمُ الْمَنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقِينَ
فِي تَتْلُوهُمْ مَرَضٌ وَالْمَرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنَجْزِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ الْاَقْبِلَا
مَلْعُونِينَ اَيْنَمَا تَقِفُوا اُخِذُوا وَاقْتُلُوا الْمُتَقَاتِلَا
سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ وَلَسَ
بِحَدِّ لِسَنَةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا۔

”اگر منافقین اور مدینہ میں غلط خبریں پھیلانے والے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیجا سی ہے۔ یہ لوگ باندھے گئے

گے کہ ان کو مسلمان آبادیوں سے نکال دو اور شہر بدر کر دو
یہ مسلمان آبادیوں سے (نکالے جانے کے بعد) جہاں کہیں
پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے
یہ شہر بدر کرنے اور نکال باہر کیے جانے کی وہ سنت الہی
ہے جو پہلے بھی رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ میرے پاس
فکران کریم مترجم ترجمہ اردو از امام المحدثین مقتدر المفسرین
شاہ رفیع الدین صاحب دہرہ شامیہ فوائد موضع القرآن از
حضرت شاہ عبدالقادر صاحب موجود ہے جس کو شیخ
برکت علی غلام علی تاجر کتب لاہور نے چھاپا ہے۔ اس آیت
کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

"جو لوگ بدینیت تھے۔ بدینہ میں عورتوں کو
پھیلے، ٹوکنے اور جھوٹی خبریں اڑاتے
تھے، مخالفوں کے زور کی اور مسلمانوں کے
بیچ کی، ان کو یہ فرمایا اور تو راست میں
بھی تقید ہے کہ مفسدوں کو اپنے بیچ

میں اس آیت کا صحیح مقام دکھاتا ہوں۔ آیت میں یہ لفظ
ہے کہ اگر منافقین وغیرہ باز نہ آئے تو اے نبی ہم تم کو ان
کے پیچھے لگا دیں گے۔ یہاں دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک
یہ کہ منافقین کا ہے سے اور کس بات سے باز نہ آئے؟ دوسرے
یہ کہ ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہ تمھارے
پاس نہ رہ سکیں گے۔ یہاں پیچھے لگا دینے سے اور تمھارے
پاس نہ رہ سکتے سے کیا مطلب ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ یہ منافقین وغیرہ مسلمان مستورات
سے جبکہ وہ رافع حاجت وغیرہ کے لیے باہر نکلتی تھیں پھیرنا
کرتے تھے اور ان پر نفرتے کتے تھے۔ ان کی بے دینی اور
منافقت کو تو برداشت کیا جاسکتا تھا لیکن یہ طریقی لائق
برداشت نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے
فرمایا کہ یہ منافقین وغیرہم اگر اپنے حرکات سے باز نہ آئے
تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر یہ تمھارے قرب و
جوار میں نہ رہتے پائیں گے۔ یعنی ہم تم کو حکم دے دیں

میں سے باہر کر دو۔ ۳۴

آیت مذکورہ لَعْنُ لِمَن يَتَّبِعِ الْمُنَافِقِينَ اَلْحَسْبُ
ملی ہوئی پہلے کی آیت، خود بھی اس چیز کو صاف کر رہی ہے
کہ ان لوگوں کی مستورات سے چھڑ خانی کرنے پر یہ آیت
آئی ہے۔ وہ یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَّا زَوَاجَكَ وَبَنَاتَكَ
وَبَنَاتُ الْمُنَافِقِينَ بَدَنِينَ مِّنْ جِلْدٍ بِيضٍ
ذَٰلِكَ اَدْنَىٰ اَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا لَعْنُ لِمَن يَتَّبِعِ الْمُنَافِقُونَ
وَالْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرْضٌ وَالْمَرْحُفُونَ فِي
الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ اَلْحَسْبُ

”اے نبی! اپنی ازدواج سے اور اپنی بیٹیوں
سے اور مؤمنین کی مستورات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بڑی
چادریں اپنے آپ سے ملائے رکھیں۔ اس طرح ان کی بچان
ہوتی رہے گی (کہ یہ شریف ہیں آوارہ نہیں ہیں) پھر ان کو

نہ ستایا جائے گا (گزشتہ ۳۳ کے لیے) اَلْحَسْبُ وَبَنَاتُ
لَحْمُ كَرْتِے والا ہے۔ اہل اگر منافقین وغیرہم (اب بھی)
باز نہ آئیں گے تو اے نبی! ہم تم کو ان کے پیچھے لٹکا دیں گے
پھر وہ مختارے قرب و جوار میں زیادہ نہ رہنے پائیں گے۔ یہ
پھٹکار مارے (مسلمانوں کی آبادی میں) جہاں پائے جائیں
گے پکڑے جائیں گے اور اچھی طرح قتل کر دیے جائیں گے
کہ ممنوعہ علاقہ میں کبیل داخل ہوئے۔ یہی شہر بدر کرنے کا
ہمارا وہ قانون ہے جو پہلے زمانہ میں تھا اور ہمیشہ رہے گا۔“
یہ ہے مذکورہ آیت کا صحیح نقشہ جس کو ہمارے مخاطب
نے مشق ستم کر کے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ورنہ منافقین کو قتل
کیا گیا نہ کہ ان کی صفائی ہوئی۔ ہم نے آیت قُلْ لَّا زَوَاجَكَ
وَبَنَاتَكَ کے ترجمہ میں بیٹی، لڑکیاں از روئے قرآن
لکھا ہے کیونکہ مسلمانوں کا بلا کسی اختلاف کے اس پر اجماع
ہے کہ انسان پر بیٹی، پوتی، لڑاسی، پر پوتی، پر نواسی سب
حرام ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود اپنی بیٹیاں حرام ہیں مگر

بیٹی یا بیٹے کی بیٹی حرام نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے بیٹی پوتی، نواسی، پرپوتی اور پر نواسی اور آئندہ تمام نسلوں کو سب کو بنات کہا ہے جو رحمت علیکم اُمماتکم و بناتکم۔ پوتی، نواسی اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والیوں کو بنات کے مساوی اور کسی لفظ سے تعبیر نہیں کیا۔ چونکہ یہ حکم خدا کے رسولؐ اپنی ازواج، بنات اور زنان مومنین سے کہہ دو، صرف آیت کے نزول ہی کے وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ حکم ان ازواج کے لیے بھی ہے جو اس وقت تھیں اور ان کے لیے بھی ہے جو آئندہ زوجیت میں آئیں۔ اس بیٹی کے لیے بھی ہے جو اس وقت تھیں اور بالغ تھیں اور ان نواسیوں کے لیے بھی ہے جو آئندہ سن تمیز کو پہنچیں یا قیامت تک نبویؐ نسل سے پیدا ہوں۔ ان زنان مومنین کے لیے بھی ہے جو اس وقت موجود تھیں اور بڑی تھیں اور ان زنان مومنین کے لیے بھی ہے جو ابھی چھوٹی ہیں آئندہ بڑی ہونگی

یا پیدا ہوں گی۔ جو لوگ اس آیت کے لفظ بنات سے بیٹی کی کئی بیٹیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کو غور سے پڑھیں اور وہ حضرات یا تو یہ کہہ دیں کہ دادا اپنی پوتی سے اور نانا اپنی نواسی سے نکاح کر سکتا ہے یا یہ دکھائیں کہ پوتی، نواسی کا حرام ہونا قرآن کریم نے بنات کے علاوہ کسی اور لفظ میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے انبار رسولؐ (فرزندان رسولؐ) ہونے سے انکار کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات یا تو یہ کہہ دیں کہ نانا اپنے نواسہ کی زوجہ سے نکاح کر سکتا ہے یا یہ دکھائیں کہ قرآن کریم نے نواسہ کی زوجہ کا حرام ہونا وحلاشل ابنہا کہ الذین من اصلا بکم (اور حرام ہیں تم پر تمہارے ان بیٹوں کی بی بیوں جو تمہارے اصلا ب سے ہوں) کے علاوہ کسی اور لفظ میں بیان کیا ہے۔ آنحضرتؐ پر امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی بیٹیاں اسی لیے تو حرام ہیں کہ وہ بھی بنات

رسولؐ بھی ہیں اور معدنِ رسالت بھی۔

میرے مخاطب محترم نے پورا زور اس پر لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کو حکم دیا تھا کہ کفار و منافقین تم سے قتال نہ بھی کریں ان کو بیٹھے بٹھائے بھی قتل کر دو صرف اس لیے کہ وہ کفار اور منافقین ہیں۔ کیوں میں قرآن کریم سے دکھا چکا کہ نبیؐ اور امام قتال کرنے والے سے قتال کرتا ہے ورنہ ہرگز قتال نہیں کرتا۔ لاکھ کوئی نبوت اور امامت کا منکر ہو۔ قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ لوگ قتال نہ کریں تم ان کی اذیت رسانی کو برداشت کرتے رہو۔ چنانچہ آیہ مذکورہ سن لیں گے نیستہ العناقون سے کچھ پہلے اسی سورہ احزاب میں نبیؐ سے ارشاد ہوتا ہے :-

وَلَا تَطْمَئِنُّ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ اٰذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا۔
”اے نبیؐ! کفار و منافقین کی اطاعت تو کبھی نہ

رسولؐ ہیں تو جب حسن و حسینؑ کی بیٹی رسولؐ کی بیٹی ہے تو حسن و حسینؑ رسولؐ کے بیٹے نہ ہوتے؟ اسی طرح امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی ازواجؑ آنحضرتؐ پر اس ہی لیے تو حرام ہیں کہ وہ از روئے قرآن حلال بنیں کہ ان کے رسولؐ کی ازواج ہیں۔ یاد رکھیے کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ تو کیوں نہ انبیاء رسولؐ ہوتے قرآن مجید تو فاطمہؑ زہراؑ کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والے مردوں کو انبیاء رسولؐ کہہ رہا ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کو بنات رسولؐ کہہ رہا ہے۔ البتہ سادات اور امام حسنؑ و حسینؑ و فاطمہؑ زہراؑ میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ سادات اولادِ رسولؐ ہیں اور سادات کو رسولؐ سے رشتہ ہے مگر نبوت اور رسالت سے رشتہ نہیں۔ اگر اہل بیتؑ اور خاتونِ جنتؑ کو نبی اور رسولؐ سے بھی رشتہ ہے اور اس کے ساتھ نبوت اور رسالت سے بھی کیونکہ وہ حضرات اہل بیتؑ نبیؐ بھی ہیں اور اہل بیتؑ نبوت بھی۔ اہل بیت

کرتا، البتہ جو اذیت کفار و منافقین پہنچائیں اس کو
نظر انداز کرو، چھوڑ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہ بہترین
سہارا ہے۔“
کیے، آیت میں کفار و منافقین کو خواہ مخواہ بھی
قتل کر دو یہ حکم ہے یا یہ ہے کہ ان کی اذیت دہی کو
کو بھی نظر انداز کر دو، چھوڑ دو۔ یہاں قتال کرنے کا حکم ہے
یا نہ کرنے کا ہے۔ اسی طرح سورۃ نسا میں فرمایا جاتا ہے اور
ذکر ہے منافقین کا۔ وَكَيْفُؤُنْ طَاعَتُهُ فَاِذَا
بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْبِ
الَّذِي يَقُولُ وَاللّٰهُ يَكْتُمُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاَعْرَضَ
عَنْهُمْ وَكُلَّ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا
(منافقین تمہارے سامنے تو) کہتے ہیں کہ آپ کا حکم لبرو
چشم منظور ہے مگر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے
ہیں تو کچھ لوگ ان میں سے کچھ اور صلاح مشورے کرتے ہیں
اور تمہاری بات کو پٹ دیتے ہیں۔ اللہ ان کے اس

مخاطب محترم نے فرمایا تھا کہ:-

”جو لوگ صحابہ میں منافقوں کا وہو و تسلیم
کرتے ہیں انہیں معاذ اللہ معاذ اللہ حضور
کی نبوت کی نگر ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ اور
۶۶ میں منافقوں کا خاتمہ فریضہ نبوت
بتایا گیا ہے“ (تخلف ناموس صحابہ نمبر ۱۵)

میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ منافقوں کا قتل عام تجویز
کر کے منافقوں کا خاتمہ دکھانا چاہتے ہیں ان کو نبوت کی
نگر ہونا چاہیے۔ کیونکہ قرآن منافقوں کے قتل عام سے
نہی کو دعوہ اہم، فاعرض عنهم کہ کرو روک رہا

میں جا بجا تضاد نظر آتا ہے^{۲۸} چنانچہ فرماتے ہیں:-

اور اس سلسلہ میں تضاد کی یہ حد ہے کہ

(صفین میں امیر المومنینؑ سے لڑنے والوں کو)

کبھی تو انھیں مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور کبھی

منافق ٹھہرانے کی کوشش فرماتے ہیں، جیسے

کہ کتابچہ (صحابیت کا قرآنی تصور) کے صفحہ ۷۴

پر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور بعد میں

ایمان لانے والوں کے مدارج عیاں کرتے ہوئے

آیت ذیل کو خود پیش کر بیٹھے ہیں جن نے فتح

سے پہلے اور بعد والے سب ایمان والوں کو

خود آپ کے قلم سے حقے سجھ موہن منوالیا ہے۔

مخاطب محترم کی یہ باتیں اتنی پریشان ہیں جو ان

کی ذہنی پریشانی کا آئینہ ہیں۔ بقول مخاطب جب میں کسی

جماعت کو منافقین سمجھتا ہوں اور منافقین ٹھہرانے کی

کوشش کرتا ہوں تو میں اسکو مسلمان کیسے تسلیم کر سکتا

ہے اور تمنا منافقین ہی کے قتل عام سے نہیں بلکہ وہ کفار
کے قتل عام سے بھی دُعا ادا ہم کہہ کر روک رہا ہے مگر
اس وقت جبکہ وہ قتال کریں۔

مخاطب محترم فرماتے ہیں:-

”اور یہ خلافت کے جھگڑے اور قلم دوات

کے شاخصات سب نام نہاد احادیث اور

نام نہاد تاریخ کی صورت میں دشمنان اسلام

کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔“

— دشمنان اسلام تو آپ کے نزدیک حیات نبویؐ

ہی میں سب ختم ہو گئے تھے۔ یہ پھر کیسے زندہ ہو گئے کہ

کوئی اسلام دوست ہی نہ رہا جس کے پاس زبان، قلم،

حکومت جوتی اور وہ ان اغلاط کی تردید کرتا۔ دنیا بھر کے

مسلمانوں کو دشمنان اسلام کہنا یہ کام کسی اسلام دوست

کو نہیں بلکہ دشمن اسلام ہی کا ہو سکتا ہے۔

ہمارے مخاطب جلیل کو صحابیت کا قرآنی تصور

۲۵۱
تو یہ تضاد نہیں۔ لفظ مسلمان بحسب ظاہر کننا کوئی گناہ یا
غلط بات تو نہیں مسلمان تو مسلمان آپ تو ان میں بہترین
کو صحابہ قرار دے ہیں میرے خیال میں جس بد نصیب نے
ونگیا رسول لکھا تھا آپ اس کو جواب دیتے تو یہ کہتے
کہ تیری کتاب کے نام ہی میں تضاد ہے کیونکہ تو رسول بھی
مان رہا ہے اور ونگیا بھی کہہ رہا ہے حالانکہ اس کے نام میں
رسول اس کے عقیدہ کا لفظ نہیں۔ اس نے رسول کا لفظ
رسول مان کر نہیں لکھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے
آپ کو رسول کہتے تھے وہ معاذ اللہ ونگیا تھے۔ قرآن کریم
میں مذکور ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پھر
فرمایا کہ جس نے سجدہ سے انکار کر دیا وہ ایک جن تھا۔
آپ تو یہاں تو را کہہ دیں گے کہ تضاد ہے۔ کہیں اس کو
منجملہ ملائکہ قرار دیا کہیں اس کو جن کہہ دیا۔ حالانکہ منجملہ ملائکہ
اس کو قرار دیا گیا۔ اس کے ملائکہ میں شامل ہونے کی بنا پر
اور جن فرمایا اسکی حقیقت کی بنا پر۔ میرا لگتا ہے کہ یہاں

۲۵۰
ہوں اور مسلمان تسلیم کر لوں تو منافق کیسے ٹھہرا سکتا ہوں
لیکن کسی منافق کے لیے برسبیل تذکرہ اگر لفظ مسلمان
یا لفظ موسیٰ محض اس کے دعوے کی بنا پر کہا جائے اور پھر
تغیید کرتے ہوئے اس کو غیر مسلم ثابت کیا جائے تو ہر شخص
جانتا ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے۔ میں پہلے دکھا چکا ہوں
کہ قرآن کریم کے بھی ان کو اپنے دعوے کی بنا پر موسیٰ و
مسلم کہا ہے لیکن حقیقت کی بنا پر وہاں ہم بنو موسیٰ
بھی کہا ہے تو کیا قرآن کریم میں بھی تضاد ہے۔ امام حسین
سے جن لوگوں نے جنگ کی وہ کون تھے ہر شخص کے مسلمان
حضرت عثمان کے قاتل کون تھے؟ مسلمان۔ قاتل علی مرتضیٰ
کون تھا؟ مسلمان! جنگ احد سے جنھوں نے فرار کیا، جو
حنین سے بھاگے کون تھے؟ مسلمان! رسول کو کان
کھنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ تقسیم صدقات پر رسول
کو نا انصاف کہنے والے کون تھے؟ مسلمان! اب اگر
تغیید کسی کے لیے یہ ثابت کر دے کہ وہ مسلمان نہ تھا

الاولون من المهاجرين والانصار میں تبعض
کا من موجود ہے جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم زیادہ
ہے۔ والذین آمنوا دھا جروا وجاهدوا ق
سبیل اللہ والذین آذوا نصر والذین اعقیدہ
المؤمنین حقاً۔

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور
خدا کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے جنگ دی اور نصرت کی
وہ لوگ سچے مومن ہیں۔“

ایمان کی حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے لیکن یہاں آئمنا
سے مراد ہدایت دہی ہے ایمان لانا ہے۔ ہجرت میں بھی تبت
تقرب الی اللہ دی ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے
اب رہا جہاد وافی سبیل اللہ یہ ہے عمل جس کا ادراک
ہو سکتا ہے۔ جہاد وافی سبیل اللہ کا معیار
تو تواتر و لیتمدد برین، عصبیت
اور اذ تصعدون ولا تلون کی موجودگی میں ختم ہو

نظر یہ آپ کو معلوم ہے مگر واقعات کے ذکر میں برابر ہی
کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خلیفہ اول کے زمانہ کا ہے اور فلاں
واقعہ خلیفہ ثانی کے عہد کا ہے تو کیا یہاں بھی آپ فرما
دیں گے کہ تم نے خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کہہ کر ہمارا عقیدہ
قبل کر لیا اب تم شیعہ نہیں ہو۔

میں نے نہ نفع مکہ سے پہلے ایمان والوں کو سب کو
مومن مانا ہے نہ بعد والوں کو سب کو مومن مانا ہے۔ پہلے
والوں میں بھی مومن اور غیر مومن کا اختلاط تھا تو بعد والوں
میں کیوں نہ ہوتا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ بعد والے ہزار مومن ہوں
لیکن پہلے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کا مطلب صرت
یہ ہے کہ بعد والے اگر حقیقتاً مومن ہوں بھی تب بھی وہ
پہلے والے حقیقی مومنین کی اذروئے قرآن برابری نہیں کر
سکتے چر جائیکہ ہو بھی بعد کا کوئی اور ایمان بھی ہو حفاظت
جان کے لیے۔ خداوند عالم نے تو سدا ایمان کل ہما برین و
انصار کو بھی نہیں عطا کی بلکہ بعض کو دی ہے۔ السابقون

جاتا ہے۔ اسی بنا پر میں برابر یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو صحابہ کہہ کر صحابہ کی توہین نہ کیجیے۔ دوسری آیت دیکھیے

ثَمَّ لَكَ لِلَّذِينَ هُمْ وَأَمِنْ لَعْدٍ مَا فُتِنُوا تَحْمَدُوا وَاصْبِرْ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ الْغَفُورِ رَحِيمٌ

”پھر اے رسول! تمہارا رب تو ان کے لیے ہے جہنم کی ہجرت کی مصیبت زدہ ہونے کے بعد رہیوں سے فتح مکہ کے بعد کے مدینہ آنے والے نکل گئے، چاروں نے جہاد کیا اور صبر کیا تو تمہارا رب ان مشرکوں کے بعد ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے“

جہاد و ا کے بالکل ساتھ ہے صبر و ا جس کے معنی یہ ہیں کہ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ٹھہریں۔ ظاہر ہے کہ جنگ سے فرار صبر نہیں ہے بے صبری ہے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان

بھی کُل کے کُل مومن نہیں بلکہ مہاجرین و انصار کے لیے جو شخص لفظ مہاجرین اور لفظ انصار کوئی ستر ایمان نہیں تو بعد فتح مکہ والے مذکورہ شرائط کے بغیر کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ جو پہلے والوں اور بعد والوں سے ہر ایک سے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ وعدہ ہر زمانہ کے حقیقی مومن سے ہے۔ نرا کئی اور کہنے کے مومن سے نہیں ہے۔ اچھی جزا کی بنیاد تو ایمان ہے فتح مکہ کے بعد صرف وہی لوگ تو ایمان نہیں لئے جو اب فتح مکہ نبیؐ سے برابر جنگ کرتے رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کو برابر و انصار کے لوگ فوج فوج ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ ان میں جو لوگ صدق دل سے ایمان آدوہ اپنی آخری زندگی تک مستقیم بھی رہے ان کو اچھی جزا کیلئے ملے گی۔ قرآن مجید نے ایمان صادق کے بعد استقامت کی بھی شرط لگائی ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ہے اور ماننا اور بات ہے جس کا نام رستم رکھ دیا جائے
اس کو رستم کہنا صرف کہنا ہے، یہ ماننا نہیں ہے۔ صادق
نامی کو صادق کہنا اس کو صادق ماننا نہیں ہے۔ جو مسلمان
کہلاتا ہو اس کا تذکرہ فقط مسلمان ہی سے ہوگا۔ ہمارے
مخاطب عزیز نے خصوصیت سے ہم سے سوال کیا ہے۔
فرماتے ہیں:-

”ہم اپنے محترم مقالہ نگار سے عرض کرتے ہیں کہ
یہ کیا تصاد ہے کہ آپ لکھتے ہیں بھاری بیٹ
والے اور چھپے رستم لیکن آپ کی حماں شریف
سید مقبول احمد صاحب کے ص ۳۷ پر تجویز نوٹ
۳۹ کی تصویر میں لکھا ہے کہ اسے رسولؐ وہ تم
۳۶ سے صاف کہتے ہیں کہ علیؑ کہ خلیفہ نہ بنائے
اس سے ہیں معاف رکھیے اور تم کو دھکی دیتے
ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم کفار سے جا
ملیں گے۔ ایک طرف چھپے رستم اور دوسری

یحزنون۔“ جنہوں نے (دل سے) کہا کہ ہمارا رب
اللہ ہے۔ پھر وہ ہمیشہ (راہِ حق پر) ثابت قدم رہے
نہ ان پر خوف ہو گا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔“ ایسے حضرات
کے لیے ارشاد الہی ہے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْحَبَشَى
ہر ایک سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ایمان
ہی نہیں یا ایمان کے بعد استقامت ہی نہیں تو کیا انکلا
اور کیسا پھسلا۔

ہم نے اپنے کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصدیق میں تحریر
کیا تھا کہ ”سب ہی مومنین نے راہِ فرارِ اُختِ بیار نہ کی
تھی۔“ کسی جگہ ہم نے لکھا تھا، اس جماعت (کفار)
نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا تو بنا بنایا کام بگاڑ گیا مسلمان
اس حملہ کی تاب نہ لا سکے۔ ادھر ادھر چلے گئے، خطا کشیہ
ہمارے الفاظ پر مخاطب محترم معترض ہیں کہ تم تو خود ان
کو مسلمان اور مومن کہہ رہے ہو، اس طرح تم نے ان کو
مسلمان اور مومن مان لیا۔ بھائی جان! کہنا اور بات

طرف صاف صاف کہتے ہیں۔^{۲۵۸}

— جناب والا، تضاد تو اس وقت ہوتا جب ہم نے تمام منافقین کو بھاری پیٹ والا اور چھپے رستم کہا ہوتا۔ ہمارے کتابچہ کے الفاظ تو ہیں کہ ان منافقین میں سے کچھ تو ایسے ادھے اور ہلکے پیٹ کے تھے جو اپنے راز نفاق کو چھپائے رکھنے سے بعض اوقات بالکل بے ہوش ہو جاتے تھے اور ایسے حرکات کر بیٹھتے تھے جن سے ان کی منافقت کا راز نہ کھل جاتا تھا اور مومن سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ منافقین ہیں، لیکن کچھ منافقین ایسے محتاط اور بھاری پیٹ کے تھے جو کسی طرح اپنے نفاق کی ہوا بھی کسی کو نہ دیتے تھے۔ جب ہم از روئے قرآن دو طرح کے منافق دکھا چکے ہیں تو مولوی مقبول احمد صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے اور خود آپ نے بھی یہاں نشان لگا لگا کر جن منافقین کی علامات کو بیان کیا ہے۔ یہ وہی ادھے پیٹ والے ہوئے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”قرآن کریم میں منافق کا مستقل نشان

تہا یا گیا ہے کہ وہ جنگ سے بھاگتا ہے۔“

— اللہ نے کلمہ حق آپ سے کہلا ہی لیا۔ یہی تو ہیں بھی کہ رہا ہوں، بے شک یہ نشان مستقل ہے۔ ہر جنگ انسان تصدیق کر سکتا ہے مگر نصیحت میں جان نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ نشان بے خطا ہے لیکن آپ کے تحفظ ناموں میں صحابہ نمبر ۶۱ پر تو ایسے تمام لوگوں کو حقے سچے مومن اور صحابہ ثابت کیا گیا ہے بلکہ بقول مخاطب ان کے محاسن و کمالات کو بھی قرآن نے نظر انداز نہیں کیا۔ آپ نے تو ان کے بھاگنے کو سہواً بلا ارادہ قرار دے کر ان کی خطا کو بعض انبیاء کے ترک اولیٰ سے ملا دیا تھا۔ اب آپ ان کو کھل کر منافق فرما رہے ہیں۔ یہ تضاد تو نہیں؟ اب ہم کو یہ پوچھنا پڑا کہ منافق کا جو مستقل نشان ہے کہ وہ جنگ سے بھاگتا ہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو جنگ میں جانے سے بھاگتا ہے یا وہ بھی

بالاتر وہ نیت توڑ دے وہ کہیں زیادہ گنہگار ہے۔ جو
مستطیع ہونے پر حج نہ کرے گنہگار ہے لیکن جو احرام باندھ
کر بعض ارکان ادا کر کے بعض ارکان بلا عذر شرعی چھوٹ جائے
وہ اس سے زیادہ گنہگار ہے۔ درگزر کرنے کا مسئلہ
تو نبی کریمؐ نے نہ ان کو منزادی جو جنگ میں جاکر نہ ٹھہرے
نہ ان کو منزادی جو شریک جنگ ہی نہ ہوتے بن کر حقیقین کہا
جانتے ہیں ان کے بارے میں بھی فاعرضوا عنہم قرآن کریم
نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے درگزر کرو۔ سبیح لفظون باللہ
لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا
عنہم انہ۔ ”وہ لوگ جب تمھاری واپسی پر تم سے ملیں
گے تو قسبیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے کوئی تعرض نہ کرو
پس تم ان سے تعرض نہ کرو“ سورۃ توبہ۔ چنانچہ فرمایا
تھا۔ ”بن ہشیموں نے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار مال دولت
سب کچھ چھوڑ چھار کر ہجرت فرمائی اور جو خود فلسفہ کر
بھی دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے تھے کیا ان

جو جنگ میں جاکر بھاگتا ہے۔ اگر صرف وہ ہے جو جنگ
میں ہمانے سے بھاگتا ہے اور وہ نہیں ہے جو جنگ میں
جاکر بھاگتا ہے تو یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ میدان جنگ
مک آ تو گیلے۔ اب ٹھہرے یا نہ ٹھہرے اس سے اسکی
مومنیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اللہ کا مطلب یہ تھا تم میں
جو تو جنگ میں چلے جاؤ، پھر چاہے کچھ دیر ٹھہرے پھر
ہی آنا، انگلی کاٹ شہیدوں میں داخل ہو جاؤ، بلکہ
انگلی کاٹ کے بغیر ہی غم غازی ہو جاؤ گے۔ کچھ دیر
کے لیے چلے جاؤ۔ پھر غم کو تین تین دن کی چھٹی مل سکتی
ہے۔ بھائی جان نتیجہ کے اعتبار سے تو دونوں کا فائدہ ایک
ہے۔ جو جنگ میں نہیں گئے ادب جو جاکر نہ ٹھہرے بات
تو ایک ہی ہوتی بلکہ ایک بھی کہاں؟ جس نے روزہ رکھا
ہی نہیں۔ گنہگار تو وہ بھی ہے لیکن جو رکھ کر لذات دنیا
کے لیے توڑ دے وہ اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ نماز
نہ پڑھے وہ بھی گنہگار ہے لیکن جو مشروع کر کے بیچ میں

نے ان سے چھین لی۔ اب تک یہی لوگ تھے جنہوں نے نبیؐ
اور مسلمانوں کو مکہ سے خالی ہاتھ نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ یہی لوگ
نبیؐ اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے جس کی وجہ سے مصیبت
کے مارے مسلمان اپنا گھر در سب کچھ چھوڑ کر اپنے وطن
آ جاتی تھے ہجرت کر رہے تھے۔ اب ان کو کون مکہ سے نکال
رہا تھا۔ ان کو کون مصیبت اور دکھ دے رہا تھا۔ قرآن
کریم نے تو مہاجرین ان کو کہا ہے جن کو زبردستی ان کے گھر
سے نکالا گیا۔ اخرجوا من ديارهم۔ جن کو مکہ میں ہر طرح
کی مصیبت دی گئی۔ من بعد ما فتنوا۔ ہمارے اس
احتساب کے بعد موصوف کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ
لفظ ہجرت اور مال و دولت کے چھوڑنے کے الفاظ
محض جوش و خروش میں سہواً بلا ارادہ لکھ گئے تھے۔ کیونکہ
صحیح بات کا تسلیم کرنا عیب نہیں بلکہ نہ تسلیم کرنا عیب
ہے۔ لیکن اندوس ہے کہ موصوف نے ہماری اس تحریک
بعد بھی اپنی وہ سالیہ عمارت تحفظ نامہ صحابہ میں لکھی

کے متعلق باور کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حصولِ اقتدا
کے لیے جنگِ جمل و صفین کا میدان کارزار گرم کیا ہو؟

مخاطب محترم نے بلاغ القرآن اگست ۶۷ میں
فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ آنے والوں کو
مہاجرین ثابت کر نیکی نامہ گوشش کی تھی

ہم نے یہ دیکھ کر کہ موصوف فتح مکہ کے بعد مدینہ میں
آ جاتے والے اہل مکہ کو بھی مہاجر قرار دے رہے ہیں
ان کی گرفت کی اور جو با عرض کیا کہ مہاجرین کا لفظ
ان اہل مکہ کے لیے جو بعد فتح مدینہ میں آ کر بس گئے
معیارِ قرآنی کے خلاف ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ انہوں
نے گھر کے ساتھ بار، مال، دولت سب کچھ چھوڑ چھا کر
ہجرت فرمائی تھی۔ کیونکہ ان کو یہ ان کا سب کچھ چھوڑنے
پر کون مجبور کرنے والا تھا۔ ان کا مال، ان کی دولت کس

آپ پر وحی آئی ہے یا آپؐ دلوں کی بات کے جاننے والے عالم الغیب ہیں۔ کیا جو مسلمان اب بھی مکہ میں رہ گئے تھے وہ کیا اللہ کی رضا کے طالب اور دیندار نہ تھے؟ مکہ دیران تو نہ ہوا تھا۔ کیا دینداری مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ بسنے ہی میں منحصر تھی؟ کیا مسلمان ہو کر بیت اللہ اور ہرم خدا کی پاسبانی، دینداری اور موجبِ رضا کے خدا نہ تھے؟ کیا واقعات اظہر من الشمس ہو کر یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ مکہ سے ان کے مدینہ میں آنے کی صرف یہ وجہ تھی کہ جو اسلام دشمنی ہم دور بیٹھے کر رہے تھے۔ اب اسلام کا لبادہ اوروں کے قریب سے کریں۔ موصوف تحفظ نمبر کے مسئلے پر لکھتے ہیں۔

کیا خلافت ثلاثہ بچا نوے فیصدی مسلمانوں کا تو اتر نہیں؟ ہے، اہل ہمارے آپ کے مشاہدہ میں ہے پھر آپ اس نواز کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟

کی اور اس کا غلط ہونا نہ مانا۔ اتنا کیا کہ تحفظ نمبر میں اب صرف گھر بار کا چھوڑنا بیان فرمایا۔ مال، دولت سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا نہ فرما سکے۔ چنانچہ اب ان کی تازہ تحریر یہ ہے :-

"خصوصاً جب کہ ایک گروہ (اہل مکہ بعد فتح مکہ) اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر آیا تھا۔"

موصوف کا لفظ ہجرت جو ہر امر غیر قرآنی ہے اب بھی چل رہا ہے۔ شغل ہے ان کا بلاغ القرآن الداعل ہے ان کا مخالفت قرآن۔ جب قرآن کریم ان کو قرآنی ہمار نہیں قرار دیتا تو آپ یہ کیوں قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ جس ڈھب سے ہو گا قرآن کریم کی مخالفت کریں گے ان لوگوں کا فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ آ جانا اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا۔ اہل مکہ سے معلوم نہ تھا۔ کیا یہ پھر آپ کو قرآن کریم نے ہی ہے؟ یا خود

یہ سراسر غلط ہے کہ ہم تواتر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تواتر کے ہوتے ہوئے مخالفت کرنا محض بے عقل کام ہے نہ ہم کو ثلاثہ کی خلافت کے تواتر سے اختلاف ہے۔ نہ کسی اور خلیفہ کی خلافت سے۔ شیعہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ثلاثہ یا ان کے بعد اور لوگ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ جنگ جمل و صفین کے تواتر سے انکار کہہ کے آپ کیوں ہم کو تواتر کا خواہ مخواہ منکر کہہ کر ہم پر بہتان باندھتے ہیں۔ خلافت ثلاثہ پچاڑنے فیصد مسلمانوں کا تواتر آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ خلافت ثلاثہ تو سقید مسلمانوں کا تواتر ہے۔

مخاطب محترم اسی صفحہ ۱۱۱ پر رقم طراز ہیں:-

"کیا آپ قرآن کے الفاظ محمد رسول اللہ کی شہادت پر رسالت مہدی کے قائل ہیں؟

نہیں چاہتے۔"

مخاطب عزیز! جو کچھ کیے سوچ کر کیے۔ آپ نے رسالت کو قرآن کی شہادت سے مانا تو قرآن کو قرآن

کس کی شہادت سے مانا آپ کو یہ تو معلوم ہو گا کہ دور محال ہے اور سراسر باطل ہے یعنی یہ کہنا کہ ہم رسالت کو ماننا قرآن سے اللہ قرآن کو مانا رسالت سے۔ یہ ہذا دور۔ یہ بات ایسی ہونی کہ زید نے پیدا کیا بکر کو اور بکر نے پیدا کیا زید کو نبی کو کتاب سے نہیں مانا جانا۔ بلکہ کتاب کو نبی سے مانا جاتا ہے۔ پہلے مانی جاتی ہے نبوت پھر نبوت منواتی ہے کتاب کو۔ آیت محمد رسول اللہ تو آیا ہے صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی ہجرت نبوی کے برسوں بعد ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس آیت سے پہلے ہی وہ کس شہادت پر ایمان لائے تھے۔ ان کو تو ایمان اس شہادت والی آیت پر لانا چاہیے تھا تو کیسے کہ یہ لوگ قرآن میں نام محمدؐ آنے تک نبوت پر ایمان ہی نہ رکھتے تھے؟ معاذ اللہ مخاطب محترم وہ تحفظ نمبر پر لکھتے ہیں:-

"زید قرین چاند اور شتری کی سر کے لیے ستاروں پر کمندیں پھینک رہی ہیں اور یہ

چودھ سو سال کی ساریہٴ خلافتوں کے جھگڑے
یہ بیٹے ہیں۔"

آپ کے نزدیک ستاروں پر کنڈی پھینکنے والے
چاند اور مشتری کے سیر کرنے والے یہ ہیں زندہ تو ہیں باقی
ہوئیں مردہ تو ہیں۔ نبی کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ انھوں نے کنڈ پھینکے بغیر چاند اور مشتری ہی نہیں بلکہ
سیرس، وائس، فرائی اور مقام قلاب تو سین تک پہنچے
مگر صحابہ کرام جن کی ناموس کا آپ تحفظ کر رہے ہیں وہ
آپ کے نزدیک زندہ قوم نہ ہوتے بلکہ مردہ ہو چکے
کیا انھوں نے بھی ستاروں پر کوئی کنڈ پھینکی تھی؟ ان کی اہلیت
کے متعلق تو یہ بتا بھی ہے کہ کبھی انھوں نے یہ فرمایا کہ عرش
خدا سے جو کچھ ادھر ہے وہ مجھ سے پوچھ لو کبھی یہ فرمایا کہ میں
آسمانی راستوں کو زیادہ سے زیادہ جانتا ہوں۔ کبھی یہ فرمایا
کہ کائنات کے پردے بھی اٹھا دیے جائیں تو میرے یقین
میں اب کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ وہ حضرات لوح محفوظ

کا بچپن ہی میں مطالعہ فرماتے تھے ان کے لیے دوا ہوا
آفتاب پلٹا۔ مگر صحابہ کرام کو تو آپ بالکل مردہ قوم قرار
دے رہے ہیں۔ آپ کا تمام تر نظریہ آپ کے اس
ایک جملہ سے جھیاں ہو رہا ہے۔ آپ کے نزدیک صرف
وہ قہرین زندہ ہیں جو اپنی آخرت اور عاقبت سے بے نیاز
ہوں کہ بہت دن دنیا طبعی میں مصروف ہیں۔ آخرت کے طلبہ کا مضمون
مردہ ہیں آپ کا بلاغ القرآن بھی آپ کے اسی مقصد کے لیے
ہو گا۔ شہداء، انبیاء، سید انبیاء کو بھی آپ مردہ اس
ہی لیے فرما رہے ہیں کہ انھوں نے اپنی دنیا نہ بنائی۔ آخرت
بنائی۔ بھانڈے سے بھاگ جاسنے والوں کی حمایت بھی آپ اس
ہی لیے کر رہے ہیں کہ وہ طالبِ دہشتہ تر خلیفہ رسولِ دنیا
کے لیے جو لوگ سب کچھ گم ہوں اور کہہ رہے ہیں۔ آپ زبانِ
دل سے ان کے ساتھ ہیں اور ایسے لوگوں کی گنتیں آپ
خود چھپس چکے ہیں لیکن اس طرح میرے ہر زبانِ دنیا
نہی ہے نہ آخرت اس طرح۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے

بجائے آپ کمندیں پھینک رہے قرآن کریم پر اس سے
نہ نفع دینا نہ نفع آخرت۔

آپ چل ادمین کے اس فازی کی کیوں حمایت
کریں جس نے حب دنیا کو تین طلاق دے دی جنتیں آپ
تو حمایت ان کی ہی کریں گے جنہوں نے اپنی کمندیں قرآن کو
لے کر قرآن کے نام سے مسلمانوں پر کمند بھینکی۔ خلافت کے
چودہ سو سال پہلے کے جھگڑے کون لیے بیٹھے ہیں ہم
جھگڑا کب کیا اور جھگڑا کب سمجھا ہم تو عورتی ہی ہیں۔ ہمارے
کوٹے مشاعرے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے نہ کوئی فیصلہ طلب
قضیہ تھا اور نہ ہے۔ البتہ یہ خطا اب قرآن کریم سے کیجیے۔
کہ زندہ قومیں تو چاند اور شتری کی سیر کرتے کیلئے تاروں
پر کمندیں پھینک رہی ہیں اور تو ہے کہ اسی جھگڑے کو لیے
بیٹھا ہے کہ آدم کو سجدہ کس نے کیا تھا کس نے نہیں خلافت
الہیہ کو کس کس نے مانا، کس کس نے نہیں۔ سید ان احمد سے
کون بھاگا کون ہمیں۔ وعدہ خلافت کس سے ہوا کس سے

نہیں۔ جنتیں میں کون ثابت قدم رہا کون نہیں؟ اب ان
قصوں سے فائدہ؟ روزمرہ پر ہوا لے رہے کا نتیجہ؟
تحفظ نمبر کے ص ۶۷ کو بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں:-
”جنگ جمل کی واقعیت اور اس کے لیے یہ دلیل
لائی گئی ہے کہ اس لڑائی میں ام المومنین اپنی مرضی
سے نہیں گئی تھیں بلکہ لانے والے ان کو خوف
کر کے لائے۔ وغیرہ“

۔ موصوف۔ نہ فر فر امانت کو بالکل مہلک دیا۔ میرے
الفاظ تو صرف یہ ہیں۔ ”آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ
آیت اشداء علی الکفار مردوں کے لیے ہے مستورات کے
لیے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ چاہتے تھام المومنین کے
لیے علماء مسلمین سے متفق ہو کر کہہ سکتے تھے کہ وہ جنگ
جمل میں خود اپنی مرضی سے نہیں گئی تھیں بلکہ لانے والے اپنی
خوف فرما سے ان کو خوف زدہ کر کے لائے تھے۔ ص ۶۹
صورت کا قرآنی تفسیر“

ناظرین خود فرمائیں ہمارے مخاطب کو حضرت حسنؑ کا نیک نواسہ رسولؐ اور پروردہ آغوش نبوتؐ بنا صرف تاریخ نے بتایا ہے قرآن نے نہیں بتایا۔ ہر خبر تو ان کو ملتی ہے قرآن سے یہاں تک کہ انھوں نے رسالت کی بھی قرآن ہی سے مانا ہے۔ قرآن کو رسالت سے نہیں مانا۔ لیکن حضرت حسنؑ کا نیک نواسہ ہونا نہ ان کو قرآن نے بتایا نہ تفسیر القرآن بالقرآن نے۔ حضرت حسنؑ کا ذکر ہی ان کو قرآن میں نہ ملا۔ حضرت حسنؑ کا نیک نواسہ رسولؐ ہونا صرف اس تاریخ میں ہے جو نہایت کمزور ہے۔ قرآن میں نہیں ہے ورنہ وہ بجائے اس کے کہ جب کہ ہم نے تاریخ کی یہ بات مان لی کہ حضرت حسنؑ نبی اکرمؐ کے نیک نواسے تھے یہ لکھتے کہ جب کہ ہم نے قرآن کی رو سے یہ مان لیا کہ حضرت حسنؑ نبی اکرمؐ کے صادق و طاہر فرزند تھے۔

یہ ہے قرآن اور اہلبیتؑ سے انتہائی صدا اور اہلبیتؑ طاہرینؑ سے انتہائی عداوت۔ ہمارے مخاطب نے نہ تو

کیا کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ عداوت خود میری کوئی دلیل ہے یا خود میرا کوئی دعویٰ ہے۔ میں سنہ تو ام المؤمنینؑ کی حمایت کا آپ کو موقع دیا تھا جو عام علماء نے اختیار کیا ہے۔ آپ کو یہ طرز حمایت پسند نہیں ہے تو نہ کیجئے اور کہہ دیجئے کہ نہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی گھنٹیں لیکن آپ کی یہ حمایت تو کوئی بھی چیز نہیں کہ جنگ جمل ہو گیا ہی نہیں۔

اہلبیتؑ رسولؐ سے ہمارے مخاطب محترم کا برتاؤ فرماتے ہیں:-

"حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے سر، سائٹھ یا پچاس بے گناہ عورتوں کو طلاق دیا۔ اب جبکہ ہم نے تاریخ کی یہ بات مان لی کہ حضرت حسنؑ نبی اکرمؐ کے نیک نواسے تھے اور پروردہ آغوش نبوتؐ تھے تو تو تاریخ کی یہ خبر کو ماننا ہمارے بس کا روگ نہیں"

کے ساتھ نظر امام ہے نہ ان کی نیکی اور نبی کا نواسہ ہونے
کی خبر قرآنی ہے یہ شعر پڑھ دینے پر مجبور ہیں۔
گر نہ بیند بروز پشہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

میرے مخاطب کو فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں
کے لیے تو آیت قرآنی امتداد علی الکفار نظر آگیا لیکن
امام ہمام عالی مقام فرزند رسول انام سید جوانان اہل
جنت وسیلہ حصول نجات و مغفرت صاحب عصمت و
طہارت، تفسیر کوئٹہ، جگہ گوشتہ زہر اوحید کے لیے قرآن
بھریں کوئی آیت نہ ملی۔ کس کا منہ ہے جو اس فقر کے سامنے
آئے۔ کس کا بھائی ہے جو اس کے بھائی کا جواب ہو۔ کس کا
باپ ہے جو اس کے باپ کا جواب ہو۔ کس کی ماں ہے
جو اسکی ماں کا جواب ہو۔ کس کا نانا ہے جو اس کے نانا کا
جواب ہو۔ کس کی نانی ہے جو اسکی نانی کا جواب ہو۔ کس کا
دادا ہے جو اس کے دادا کا جواب ہو۔ کس کی دادی ہے

اس قرآن میں آیت مباہلہ فضل لعلوا من ذح ابنا عند
ابنا شکہ پڑھا ہے جس میں ان کو سب سے پہلے حضرت حسن
کا ذکر اودان کا فرزند رسول ہونا ان کا صغر سنی میں شریک کا
نبوت ہونا ان کا خدا کے نزدیک صادق ہونا اور کافین
کے مقابلہ کے لیے بھیجا جانا نظر آیا نہ ان کو اس قرآن میں
آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الذنوب
اہل البیت دلیطہر کہ تطہیرا نظر آیا جس سے
ان کو ردائے نبی میں حضرت حسن کا ہونا اور نبی کے ساتھ
ساتھ ان کا انتہائی طاہر و مطہر اور بے حیس ہونا نظر آتا۔
ہمارے مخاطب کو وعدہ خلافت والی آیت قرآنی میں نبی کے
خیر اور بیگنے قومب نظر آئے لیکن حضرت حسن ان کو اس آیت
میں بھی نظر نہ آئے۔ نہ ہمارے موصوف کو قرآن کریم میں
فضل لا استلکم علیہا اجرا الا المودۃ فی القربی
نظر آیا جو موصوف کو نظر آتا کہ حضرت حسن کی محبت اجر و مال
ہے۔ ہم موصوف کی اس مزین گستاخی پر کہ نہ تو امن نام عالی

طہالت نے ہم کو مقصد کی طرف آنے میں بہت دیر لگادی

صحابیت کا سرآنی تصور :

ہم نے اپنے کتابچہ میں لکھا تھا کہ لفظ صحابہ اصحاب
 آج ایک مستقل لقب اعزاز و شرف کی حیثیت سے استعمال
 ہوتا ہے اور اس پردہ میں ان نام نہاد مسلمانوں تک کی
 حمایت ہو رہی ہے جسکی قرآن کریم نے جابجا مذمت و شکایت
 اور منقہت کی ہے جن کے بارہ میں اللہ نے مومنین
 کو حکم دیا ہے کہ سب ان سے قتال کریں۔ فقائموا الی تبعی
 ”مومنو! تم سب قتال کرو اس کے جلنے والے مومنین کے
 گردہ سے بولغلات کرے“ اس بنا پر ہم نے لفظ صحابہ
 اصحاب کا مکمل حدود و اربعہ اور اسکی وجہ تشبیہ کو ظاہر کرتے
 ہوئے لکھا کہ قرآن کریم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اہل بیت اکرام
 میں سے کسی بھی نبی کے ملنے والوں اور فرماں برداروں
 اور ساتھ دینے والوں کو صحابہ یا اصحاب لقب نہیں دیا

ہو اسکی دادی کا جواب ہو۔ زمین کے ذرے عرش کے
 ستاروں کی ہمہری نہیں کر سکتے۔ مجھلا جو شخص شجرہ رسالت
 کی شاخوں ہی کو قلم کر دے ہو اس سے یہ امید کہ وہ اس شجر
 کے سایہ میں ہم کرے۔ اول کی یعنی اصحاب رسول کی
 ناموس کا تحفظ کرے گا کس قدر غلط ہے۔ یہ بے محاسب
 محترم کے قلم سے قدرت نے یہ جملہ لکھ کر کہ تاریخ کہتی ہے
 کہ آپ (حسن) نے سوا ساٹھ یا پچاس بے گناہ عورتوں کو
 طلاق دیا تھا، حقیقت کو وہ زور و شو کی طرح دفن کر دیا کیونکہ وہ تاریخ
 کے ہر مسئلہ کو فرماتے تھے کہ یہ عجی سازش ہے جس نے صحابہ
 کی تاریخ کو داغدار کیا ہے حالانکہ غلطی یہ ہے کہ داغدار وہ
 کو صحابہ مانا جا رہا ہے۔ اب موصوف بتائیں کہ تاریخ اہلبیت
 اور تاریخ امام علیہ السلام کو کس نے داغدار کیا؟ یہ تو عجی
 سازش نہیں ہو سکتی۔ یہ سازش تو عربی اور اموی ہی ہو سکتی
 ہے جن کو اہل بیت اور امام علیہم السلام سے دشمنی تھی۔ اب
 ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تحریر موصوف کی بے جا

لہذا جس تصور میں یہ لفظ آج استعمال ہو رہا ہے یہ تصور
غیر قرآنی ہے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ مضاف اور نبی کو
مضاف الیہ قرار دیکر صرف دو جگہ استعمال کیا ہے۔

۱۔ اذالیقول لصاحبہ جب کہ نبی اپنے

ساتھ والے سے کہہ رہے تھے۔

۲۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدركون موسیٰ

کے ساتھ والے بولے، لو ہم پکڑے گئے۔

دونوں جگہ قرآن کریم نے کسی کو صاحب اور کچھ

لوگوں کو اصحاب اس حالت میں کہا ہے جبکہ وہ موقع پر نبی

کے ساتھ تھے۔ ساتھ کہا جب وہ ساتھ تھے ساتھ کہا اس

لیے کہ وہ ساتھ تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی کو ساتھ

صرف اس وقت کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ وہ ساتھ ہو لیکن

اس وقت ساتھ کہنا غلط ہے جب کہ وہ ساتھ نہ ہو ساتھ

والے کے لیے عربی ہے صاحب۔ ساتھ والوں کی عربی ہے

اصحاب اصحاب۔ جب ساتھ ہے تو ساتھ ظاہر کرنے کے

لیے آئے گا صاحب۔ جب ساتھ میں تو ساتھ ظاہر کرنے

کے لیے آئے گا اصحاب۔ لیکن جب وہ نبی کے ساتھ نہ

ہوں کسی اور کے ساتھ ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں

بہن بھائی کے ساتھ ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں

دوست اصحاب کے ساتھ ہوں تو اس وقت اگر ساتھ

کہنا ہی ہے تو اس کے ساتھ کہو جس کے ساتھ ہیں۔ اس

حالت میں یہ کہنا کہ نبی کے ساتھ ہیں غلط ہے۔ کیوں؟

اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے کوئی لقب نہیں بنایا صرف

صحابت کے ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس لفظ کا لقب

ہونا اس وقت ظاہر ہوتا جب کوئی نبی کے ساتھ نہ ہونے

پر بھی صاحب ہی کہا گیا ہو یا کسی جماعت کو نبی سے الگ

کسی اور جگہ ہونے پر بھی اصحاب نبی کہا گیا ہو لیکن اس کی

کوئی مثال قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لفظ کے استعمال کی

دو حیثیتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ وہ کسی مستقل صفت کو ظاہر

کرنے کے لیے ہو۔ یہ ہوا اس کا لقب جلیلہ عالم، خیال

مومن، کافر، حمار، انصار، اہل البیت، ام المومنین، نبی،
 امام، امت، زوجہ، شوہر، مال، باپ، بیٹی، بہن،
 وغیرہ۔ یہ لفظ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہیں بلکہ ایک
 مستقل صفت ہے۔ موتے ہوں یا جلتے ہوں بیٹھے ہوں
 لیٹے ہوں چل رہے ہوں، کھا رہے ہوں، سنا رہے ہوں،
 خاموش ہوں، بول رہے ہوں۔ آج ہوں کل ہوں، صبح
 کو ہوں شام کو ہوں، دن میں ہوں، رات میں ہوں۔
 صورت میں یہ ان کی صفت ہے اور ان الفاظ کے وہ مستحق
 ہیں۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ لفظ کسی وقتی حالت کو
 ظاہر کرنے کے لیے ہو جیسے قائم، سوتا، اٹھا، قائم کھڑا ہوا۔
 قاعد بیٹھا ہوا، غصیان غصہ میں بھرا ہوا، مخالف ڈرا ہوا۔
 صاحب ساتھ والا۔ یہ لفظ چونکہ صرف وقتی حالت کو
 ظاہر کرنے کے لیے ہیں لہذا صرف اس ہی حالت میں بولے
 جائیں گے جبکہ وہ حالت موجود ہو ورنہ نہیں۔ سو رہا ہو تو قائم
 کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے پر بھی قائم کہا جائے کہ

ہو تو قائم کہا جائے گا مگر بیٹھ جانے اور لیٹ جانے پر قائم
 کہنا غلط ہوگا۔ بیٹھے ہوئے کو قاعد کہا جائے گا مگر کھڑے
 ہو جانے پر قاعد کہنا غلط ہے۔ غصہ میں بھرا ہو تو غصیان
 ہے لیکن ہر حالت میں نہیں۔ خوف کے وقت وہ مخالف
 ہے بے خوف ہو جانے کے بعد نہیں۔ کسی کے ساتھ
 ہے تو اس کا صاحب ہے۔ حبیب ساتھ نہ رہا تو اب اس
 کا صاحب نہیں کیونکہ یہ الفاظ لفظ نہیں ہیں ایک حالت
 کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ اور اگر لفظ صاحب کسی لفظ
 ہو گا تو پھر اس کے معنی ساتھ والے کے نہ ہوں گے کچھ اور
 ہوں گے جیسے صاحب مال، صاحب خانہ، صاحب
 قوم۔ یہ مال صاحب کے معنی ساتھ والے کے نہیں بلکہ مالک
 اور سردار کے ہیں۔ اسی معنی سے نبی کو صاحب کچھ فرمایا
 گیا ہے۔ صاحب مال اپنے مال سے قریب ہو یا دور ہر
 حالت میں صاحب مال ہے۔ صاحب خانہ کھر میں ہوا
 یا گھر میں ہوا ہر حالت میں صاحب خانہ ہے کہ

کی مستقل صفت اور لقب ہے۔ قرآن مجید نے کسی نبی کی امت حاضرہ کو یا امت حاضرہ کے کسی فرد کو صاحب نبی یا اصحاب نبی کا لقب نہیں دیا۔ اگر یہ لقب ہوتا تو کہیں نہ کہیں ایسی حالت میں بھی کسی فرد یا کسی جماعت کے لیے کہا گیا ہوتا جبکہ وہ نبی کے ساتھ نہ ہوں۔ اس کی کوئی مثال قرآن میں نہیں ہے۔ کسی کو صاحب نبی صرف اس وقت کہا گیا جبکہ وہ حقیقتاً ساتھ ہی تھے۔ جماعت کو اصحاب موسیٰ صرف اس وقت کہا گیا جبکہ وہ موسیٰ کے حقیقتاً ساتھ اور ہم سفر تھے۔ تیسری کوئی مثال نہیں تو جو لفظ قرآن کریم نے ایک وقتی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا۔ اگر اس کو بغیر اس حالت کے بھی استعمال کیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی شخص حضرت زکریا کو ہر حالت میں قائم کھڑا ہوا مانے۔ اس لیے کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ قائل یصلیٰ فی الدحواب۔ تو اب

ان کا لقب ہی قائم ہو گیا۔ یا کوئی شخص جناب سارہ زویہ خلیل کا لقب قرار دے دے قائم۔ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جب ہمارے فرشتے بشارت لے کر ابراہیم کے پاس گئے تو اس وقت ان کی زویہ کھڑی تھیں وامرئہ قائمہ۔ لیکن نہیں، نہ قرآن میں اس لفظ کے آجانے سے زکریا کا لقب قائم ہوا نہ سارہ کا لقب قائم ہوا نہ موسیٰ کا لقب غضبان ہوا نہ یونس کا لقب معاصی ہوا۔ کیونکہ قرآن نے یہ سب لفظ محض وقتی حالت کے لیے استعمال کیے تھے۔ تو پھر صاحب اور اصحاب بھی لقب نہیں۔ ان لفظوں کا اب جو مستقل طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ اور اس لفظ کا استعمال خالص غیر فرآنی ہے۔ ہمارے مخاطب محترم اس کا کوئی جواب نہ دے سکتے تھے نہ دے سکے۔ سخن پروری سے کام چلاتے ہیں مگر اس طرح کام نہیں چلتا۔ وہ دس بیس نہیں دو چار نہیں صرف ایک آیت ایسی دکھا دیں جس میں کسی کو لفظ صاحب نبی یا اصحاب نبی اس وقت

نبیؐ کے لیے غرض کہ کوئی نمایاں طبقہ الیاء تھا کہ جس کے لیے قرآن نے نمایاں لفظ نہ کہا ہو اب ان میں سے کسی طبقہ کو کسی اور لقب کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ کیوں۔ اپنے لیے کوئی نیا اور غیر قرآنی لفظ تلاش کریں جبکہ ان کے لیے قرآنی لفظ نمود موجود ہیں۔ آخر میں ایک اور طبقہ زمرہ اسلام میں داخل ہوتا جس کے لیے موجودہ الفاظ میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ پہلے تو اس طبقہ نے یہ گوشش کی کہ ہم بھی مکہ پھوڑ کر مدینہ میں آجے ہیں لہذا ہم بھی مہاجرین میں ہیں لیکن ان کو بروقت ٹوک دیا گیا کہ قرآنی مہاجرین صرف وہ ہیں کہ جن کو زبردستی نکالا گیا ہے۔ جو آیت کی رو سے بظلم و ستم اور مصیبت زدگی ہیں اپنے گھروں سے نکلے ہیں لیکن فتح مکہ کے بعد ہجرت کیسی؟ یہاں سے شکست ہوئی تو نیا راستہ نکالا کیونکہ ان کو مؤلفۃ القلوب اور طلقاء یہ گھنٹا لفظ از روئے قرآن محدث کہے جاتے تھے۔ مقابلہ کرنا تھا ان کو اس ذانت کا جو اہل البیت بھی ہیں۔ آل محمد بھی ہیں۔ سابق اور اہل بھی ہیں۔ مہاجر بھی

کہا ہو جب کہ وہ نبیؐ کے ساتھ ایک جگہ موجود نہ ہو۔ اس بحث کو ہمارے کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور میں ملاحظہ فرمائیں۔ اب جب کہ قرآن نے کبھی کسی کو یہ لقب دیا ہی نہیں تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لفظ آیا کہاں سے اور آیا کیوں اور آیا کیوں الیاء آیا کہ جو پاکیزہ گرانقدر اور بیش بہا الفاظ اس مقدس جماعت کے لیے قرآن کریم نے کہے تھے وہ سب کا لعدم ہو گئے اور قرآنی الفاظ کی جگہ اس غیر قرآنی لفظ صحابہ نے لے لی۔ قرآنی لفظ سب سے صحیح جابڑے اور یہ غیر قرآنی لفظ الفاظ قرآنی کا امام بن گیا۔ قرآن کریم نے اس مقدس جماعت کو مؤمنین و مسلمین کہا تھا۔ یہ لفظ عام تھا پھر باہمی امتیاز کے لیے قرآن نے السابقون الاولون کہا تھا سابقین کے لیے۔ مہاجرین کا تھا ہجرت کرنے والوں کے لیے۔ انصار کا تھا اہل مدینہ کے لیے۔ اہل البیت کا تھا خاندان نبویؐ کے لیے۔ اہمات المؤمنین کا تھا ازواج

اگر حضرت ام المؤمنین کی حمایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے تو وہ بھی گوارا نہیں کیونکہ اس صورت میں تو صرف ام المؤمنین کی حمایت کا پہلو نکلتا ہے جن کی حمایت مقصود ہے۔ ان کی حیثیت کو صاف نہ ہوئی لہذا صحابہ کہہ کر ہر کس و نا کس کو احاطہ لفظ میں شامل کیا گیا تاکہ مسلمان اس لفظ کی موجودگی میں کچھ بول ہی نہ سکیں۔ اس لیے ہم نے وضاحت کر دی کہ قرآن نے کسی امت کو یا کسی فرد امت کو یہ لقب دیا ہی نہیں خود کوئی شخص اپنی حیثیت صاحب شرف ہو تو ہو لیکن قرآن کریم نے کسی کو صاحب نبی یا اصحاب موسیٰ کسی شرف کی بنا پر نہیں کیا بلکہ لغوی معنی میں صرف ساتھ ہونے کی بنا پر کہا یہاں اس سے بحث ہی نہیں کہ وہ ایمان و عمل اور دین اور دنیا پر کچھ اعتبار سے کیسے تھے کیسے تھے کس درجہ پر تھے اچھے تھے یا برے تھے۔ اس بحث سے یہاں بالکل قطع نظر ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دونوں آیات میں لغوی صائب لفظ اصحاب یہ وہ لفظ نہیں ہیں جو موقع پر کے گم ہوں

ہیں اور کون بیان سکتا ہے کہ محمد اللہ کیا کیا ہیں۔ بڑی شدید ضرورت تھی کہ کوئی ایسا لفظ جو جس سے نسبت بلند گھٹیا، بڑیا سب برابر ہو جائیں اور امتیازات سب ختم ہو جائیں۔ چنانچہ وہ لفظ قرار پایا صحابہ جس نے سابق لاحق مہاجر، طلیق، مروج، نصیق، مومن، مدغل، محقق، مبطل سب کو برابر کر دیا اور اپنے عوام سے اس لفظ کی بڑی حکومت ایسی اشاعت کی کہ اب ہر جگہ یہی لفظ ہے چنانچہ تحفظ ناموس مہاجرین میں کہاں ان کو گنجائش ملتی تحفظ ناموس انصار میں تحفظ ناموس سابقین میں تحفظ ناموس اہل البیت میں کسی لفظ میں بھی ان کو گنجائش کہاں ملتی۔ ان کو گنجائش تحفظ ناموس صحابہ ہی میں مل سکتی ہے۔ یہ ہیں اس لفظ کے حدود یہ ہے اس لفظ کی وجہ تسمیہ۔ چنانچہ آج بھی ان ہی طلقاء اور موفقتہ القلوب طبقہ کی حمایت میں تحفظ ناموس صحابہ کا علم اٹھایا جاتا ہے تحفظ ناموس صحابہ نمبر لکھا جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کی حمایت میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے وقوع سے انکار کیا جاتا ہے

لیے کہ انا معی سہیقی سیہدیہ ۲۸۹ - میرے ساتھ میرا
خدا ہے۔ وہ مجھے (دریا میں) راستہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ والوں نے اپنے پکڑے جانے کو یقینی اس لیے سمجھ
لیا تھا کہ ادھر تو فرعون مع لشکر کے ان کے قریب پہنچ گیا
جس کو یقین قرآن انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ادھر
ان لوگوں کے آگے تھا دریا یہ آگے قدم نہ بڑھا سکتے تھے۔
اس لیے دشمن کے ہاتھوں پکڑا جانا خود یقینی ہو گیا جس کا
انھوں نے اظہار کیا تو نبیؐ نے ان سے کہا کہ تم ہرگز نہ پکڑے
جائو گے کیونکہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ وہ مجھے (دریا میں)
راستہ دے گا۔ یہ کلمہ حضرت موسیٰؑ نے اپنے ساتھ والوں کے
اطمینان کے لیے فرمایا لیکن یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان
لوگوں کو حضرت موسیٰؑ کے اس کلمہ سے کیسے اطمینان ہو سکا
ہو کہ کلمہ موسیٰؑ نے صرف اپنی ذات کے لیے کہا تھا کہ میرا خدا
میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا تو کہہ سکتی تھی کہ
آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو راستہ دے گا

ہمارے نبیؐ نے یا حضرت موسیٰؑ نے صاحب یا اصحاب کہہ کر
کسی سے خطاب نہیں کیا کہ ایت نے یہ لفظ صرف یہ حوالہ دینے
کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہمارے نبیؐ نے جو لا تحزن ان الله
معنا کہا تھا یہ کس سے کہا تھا۔ اس سے جو ان کے ساتھ تھا
اور موسیٰؑ سے جو یہ کہا تھا کہ ہم پکڑے گئے یہ کس نے کہا تھا؟
انھوں نے جو موسیٰؑ کے ساتھ تھے۔ خود نبیؐ نے لا تحزن
والا جملہ صاحب کہہ کر نہیں کہا۔ خود حضرت موسیٰؑ نے اصحاب
کہہ کر جواب نہیں دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے اور عجیب اتفاق
ہے کہ ہر دو ایت کے یہ لفظ صاحب، اصحاب ہر جگہ اس
موقع کے ہیں کہ جب کفار ان ساتھ والوں سے قریب تر ہو
گئے ہیں اور یہ دشمنوں کے قریب آجھانے سے خوف زدہ
ہیں اور دونوں جگہ دونوں نبیؐ اطمینان بخش کلمات فرما کر اطمینان
دلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ سے جب ان کے ساتھ
والوں نے کہا ہم یقیناً پکڑے گئے تو حضرت موسیٰؑ نے
فرمایا۔ کَلَّا۔ ہرگز نہیں (پکڑے جاسکتے) کیوں؟ اس

تو ہم کو کیا؟ ہم تو پکڑے ہی گئے لیکن نہیں قوم سمجھ گئی کہ
خدا موسیٰ کے ساتھ ہے وہ موسیٰ کو راستہ دے گا
ہم چونکہ اس وقت موسیٰ کے ساتھ ہیں اس لیے خدا ہمارے
بھی ساتھ ہے۔ خدا موسیٰ کو راستہ دے گا چونکہ اس وقت
ہم موسیٰ کے ساتھ ہیں لہذا وہ راستہ ہم کو بھی ملے گا۔ اگر
ہم موسیٰ کے بغیر ہوتے تو نہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا نہ وہ
ہم کو راستہ دیتا۔ اب جو کچھ ہو گا موسیٰ کی بدولت ہو گا خود
حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ
مجھے راستہ دے گا اسی مقصد سے تھا کہ میرا خدا میرے
ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا چونکہ تم اس وقت میرے
ساتھ ہو لہذا میرا خدا تمہارے بھی ساتھ ہے اور دیا جانے
والا راستہ تم کو بھی ملے گا۔ جو مفہوم یہاں جناب موسیٰ
کے قول کا ہے وہی مفہوم ہمارے نبی کے اس قول کا ہے
جو آنحضرتؐ نے اپنے ساتھ والے سے فرمایا۔ کیونکہ دونوں
نبی ہیں اور ایسے باہدگ مشابہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ

مزل میں نبی آخر کو اسی نبی یقینی موسیٰ سے تخصیصاً تشبیہ
دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا ارسلنا الیکم رسولاً شہداً
حلیکم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً۔ آنحضرتؐ کے
ارشاد ان اللہ معنا کا مفہوم بھی بالکل وہی ہے جو
مفہوم جناب موسیٰ کا تھا کہ میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے
اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے اور میری حفاظت کے ساتھ وہ تمہاری
بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی اصل معیت نبی کے لیے ہے
لیکن دونوں نبی کے طرز کلام میں یہ فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
نے بغیر کسی رد و رعایت کے فرمایا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے
وہ مجھ کو راستہ دے گا یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ
ہے وہ ہم سب کو راستہ دے گا لیکن ہمارے نبی چونکہ
اخلاق حسنہ میں موسیٰ بلکہ ہر نبی سے فائق ہیں آپ کے
خلق کو خدا نے عظیم نے خلق عظیم فرمایا ہے۔ لہذا آنحضرتؐ نے
اس مفہوم کو اپنے کمال خلق کی بنا پر اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ
ہمارے ساتھ ہے اگر آنحضرتؐ بھی جناب موسیٰ کی طرح وہی لفظ

اللہ نے ان لوگوں کو بحرِ دُخار میں راستہ ^{۳۹۳} دے کر پارِ اُتار دیا اور ان کے تمام دشمنوں کو وہیں کے وہیں غرقِ آبِ کربیا دے دیے ہی ان لوگوں نے بجائے شکرِ خدا ادا کرنے کے اور قوتِ ایمانی بڑھانے کے یہ غصہ بڑھایا کہ اور کسی سے نہیں اپنے نبی سے یہ فرمائش کی کہ اے موسیٰ جیسے کہ بیت پرستوں کے اصنام اور بہت سے خدا ہیں۔ الیسا ہی ایک خدا ہمارے لیے بنا دیجیے۔ لہذا جازنا بیتِ اسرائیل البحر انت علی قوم یعکفون علی اصنام ملہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ جب ہم تھے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اُتار دیا تو ان کا گرد ایسی قوم کی طرف ہوا اصنام کی پرستش کے لیے جے بیٹھے تھے (یہ دیکھ کر) بنی اسرائیل (جب کو ابھی اصحاب موسیٰ کہا تھا) بولے اے موسیٰ جیسے ان کے خدا ہیں ایک خدا الیسا ہی ہمارے لیے بنا دیجیے۔ قال یٰی انتم قوم مجتہلون۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم تو

فرماتے کہ میرا خدا میرے ساتھ ^{۳۹۲} ہے۔ وہ میری حفاظت کریگا تو یہ غلط نہ ہوتا کیونکہ اللہ کی اصل معیت جو کسی اور کی بدولت نہ ہو۔ صرف نبی ہی کے لیے ہے۔ اس معیت کی وسعت میں دوسرے بزرگوار نبی کے اس وقت ساتھ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اس وقت نبی کے ساتھ یہ بزرگوار تھے لہذا اللہ کی معیت اور حفاظت میں نبی کے ساتھ یہ بزرگوار شامل ہوئے اگر کوئی اور بزرگ ہوتے مثلاً حضرت عمر ہوتے یا حضرت عثمان یا حضرت زبیر یا کوئی بھی بزرگ ہونے تو ان کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا۔ غرض کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لفظ اصحاب موسیٰ یہ بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم پکڑے گئے یہ لفظ انھوں نے کہا تھا جو موسیٰ کے اس وقت ساتھ تھے یہ لفظ ان لوگوں کی نہ قوتِ ایمانی دکھانے کے لیے کہا گیا نہ ان کے اخلاص و وفاداری ثابت کرنے کے لیے کہا گیا نہ ان کی فرماں برداری ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا یہی موسیٰ کے ساتھ والے (اصحاب موسیٰ) ہیں کہ جیسے ہی

اللہ کے اس حکم پر کہ تم دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل
ہو اور حطہ کہہ دو تم بخارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ انہوں
نے حکم خدا کا استہزاء کر کے حطہ کہنے کی بجائے حنطہ (گیہوں)
کہا۔ کہ ہم کو بخشش گناہ نہیں چاہیے۔ ہم کہہ کر تو گندم چاہیے۔

فَقَتِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
ان ظالموں سے جو بات کہی گئی تھی انہوں نے اسکو بدل ڈالا
یہی بنی اسرائیل میں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ پر
ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں جس
نے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اب تک مومن ہی نہ تھے حالانکہ اسے
بہت سے ایسے ہی لوگ اصحاب موسیٰؑ کہا جا چکا تھا۔ یہی بنی اسرائیل
ہیں جنہوں نے اترتی ہوئی اللہ کی نعمت (من وسلویٰ) کو ٹھکرایا۔
اور کہا کہ اے موسیٰؑ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے
یہی بنی اسرائیل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملعون اور کافر کہا ہے۔
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ
یہی بنی اسرائیل ہیں جن سے حضرت موسیٰؑ نے فرمایا۔ یَقُومُوا دَخِلُوا

نرمی جا مل قوم ہو۔ موسیٰؑ علیہ السلام تو کیسیہ کوئی خدا
اور بت بنا سکتے تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں
کے دل سے یہ آرزو نکلی نہیں۔ یہاں تک کہ موسیٰؑ علیہ السلام
کا غیر موجودگی میں جبکہ قوم کے درمیان میں حضرت موسیٰؑ کی واپسی تک
حضرت ہارونؑ ان کے جانشین تھے۔ سامری نے ان کی دیرینہ
کدو کو پورا کر دیا۔ اور گوسالہ بنا دیا جسکی یہ پوجا کرتے تھے۔
حضرت ہارونؑ نے لاکھ لاکھ روکا مگر یہ نہ رُکے۔ حضرت ہارونؑ
کی بات کو مانا کیا ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت
موسیٰؑ زندہ موجود تھے اور صرف تیس چالیس روز کے لیے اپنی قوم سے
جدا ہو کر کہ وہ طور پر عبادتِ خدا کر رہے تھے۔ چنانچہ جناب
موسیٰؑ نے واپس آکر دیکھا کہ یہ لوگ گوسالہ سامری کے پرستار
ہیں۔ حضرت ہارونؑ سے باز پرس کی تو انہوں نے اپنے مال جائے
سے کہا اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَفْضَوْا مِنِّي دَكَا دَا اِنَّ يَفْتُلُونِي
جھاتی جان (آپ کے پیچھے) قوم نے مجھے کمزور کر دیا۔ یہ لوگ
تو مجھے قتل ہی کیے دیتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے

” دو شخص جو خدا سے ڈرتے تھے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی تھی بولے کہ لوگو درودانہ میں داخل ہو کر اپنے دشمنوں پر پڑھائی تو کرو۔ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب تم ہی آؤ گے۔ تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔“
اس کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیے:-

قالوا یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا
فیہا فاذهب انت ومرتک فقاتلاناھما
فاعد دن۔ ”بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز
اس مزمین میں داخل نہ ہوں گے جب تک ہمارے مخالف
وہاں ہیں۔ تم اور تمہارا خدا تم دونوں جاکر ان سے قتال
کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔“

اب حضرت موسیٰ اپنے معبود سے کہتے ہیں:-

قال یا رب انی لا املک الا لفتی وانی فافرق
بیننا و بین القوم الفاسقین۔

”موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے بس میں یا تو میری

الارض المقدسة التي كتب الله لکھلا تریندوا
علی اذ جادکم فتقبلوا خاصرین۔ اے میری
قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جس کو اللہ تمہارے لیے
لکھ چکا ہے اور پیٹھ دکھا کر مت پلٹو ورنہ تم زبیاں کا رہو گے۔“
اب اس کا جواب جو قوم نے دیا وہ بھی سنئے:-

قالوا یا موسیٰ ان فیہا قومًا جبارین وانا
لن ندخلھا حتیٰ یخرجوا منها فان یمخرجوا
منھا فاقاداخلون۔

بنی اسرائیل (صحابِ موسیٰ) بولے اس شہر میں بڑے
طاقتور لوگ ہیں۔ ہم تو اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک
وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے
تو ہم بیشک داخل ہوں گے۔“

قال رجال من الذین ینحاون النعم اللہ
علیہما ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فاکم
خالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین

کا فراموشی پرست، ہمارے نبیؐ کے قتل کرنے کی ٹھان سیٹھ والے، قول مامورہ کو بدل دینے والے، حکم جہاد سے ہجرت موسیٰؑ ہم غم کو ہرگز نہ مانیں گے جب تک کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں کہنے والے، موسیٰؑ سے بت کی طرح کا خدا بنوانے کی فرمائش کرنے والے، موسیٰؑ تم اور تمہارا خدا دونوں جاکر رو کہنے والے وغیرہ اللہ۔

میں ہرگز یہ نہیں مان سکتا کہ ہمارے نبیؐ کے جان نثار صحابہ ایسے ہی تھے، جیسے اصحابِ موسیٰؑ۔ اس لیے میں پُر زور دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارا لفظ اصحابِ نبیؐ کا استعمال ہرگز ہرگز قرآنی نہیں ہے مگر ائمہ غیر قرآنی ہے۔ آپ اپنے اس لفظ کو قرآنی کہہ کر فسادِ صحابہِ نبیؐ کو کیا وہ سب کچھ جانا گا اور کہے ہیں جو اصحابِ موسیٰؑ تھے۔ انیسویں صدی کے ہمارے مخاطب تحفظِ غیر کے ۵۵ پر فرما رہے ہیں کہ "لفظ صحابہ کا عربیہ مفہوم قرآنِ کریم کے عین مطابق ہے خلافت نہیں۔" اب دنیائے اسلام دیکھ لے کہ مخاطب محترم لفظ صحابہ کو قرآنِ کریم کے عین مطابق یعنی

جان ہے یا میرا بھائی (باردن) ہے پس تو ہم دونوں کے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کر دے۔
جن کا خاکہ ہم نے قرآنِ کریم کی رو سے کھینچا ہے یہ ہی لوگ ہیں جن کو موسیٰؑ کے ساتھ والے (اصحابِ موسیٰؑ) سابقین کہا جا چکا تھا۔ کیا اب بھی اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے شرفِ ایمانی، دینداری اور فرمان برداری کی بناء پر ان کو اصحابِ موسیٰؑ نہیں کہا گیا تھا اور اصحابِ موسیٰؑ کا ان کو نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ صرف موسیٰؑ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو موسیٰؑ کے ساتھ والے کہا گیا تھا۔ یہ ہے قرآنی لفظ اصحابِ موسیٰؑ کی حقیقت۔ اب یہ لفظ صحابہ استعمال ہو رہا ہے شرفِ منقبت کے لیے ان کے ایمان و عرفان، جان نثاری اور فرمانبرداری کے مفہوم میں جبکہ قرآنِ کریم نے اس مفہوم کو لے کر ہرگز ہرگز نبیؐ کے اصحابِ موسیٰؑ نہیں کہا۔ قرآنِ کریم نے لفظ اصحابِ موسیٰؑ کہہ کر ان کی وہ مذمت کی ہے کہ وہ توبہ بھلی نہ کر سکا لفظ مذمت ہے اور عزائم مذمت ہے جو وہ کیا ہو۔ جمال، ظالم، فاسق ملعون

اصحابِ موسیٰؑ کے عینِ مطابقیؑ فرما کر صحابہ کی کیا خدمت کر رہے ہیں اور ان کو کیا کیا کچھ بنا رہے ہیں۔ ہمارے مخاطب محترم کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”قال اصحابِ موسیٰ اتنا لہد رکوت ۱۱۲ موسیٰؑ کے صحابہ اصحابِ صحابیوں نے کہا کہ بے شک ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ اس ایک آیت ہی نے ثابت کر دیا ہے کہ لفظ صحابہ کا مروجہ مفہوم قرآنِ کریم کے عینِ مطابقیؑ ہے، خلافتِ تنہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں سب کو اصحابِ موسیٰؑ کہا گیا ہے جن میں وہ لوگ بھی تھے جو تحریکِ موسوی میں آگے نکل کر کام کرنے والے تھے اور وہ بھی جو پیچھے لگتے دالے تھے۔ اسی طرح بلا امتیاز مراتبِ صحابہؑ رسولِ سلامؑ علیہ کو صحابی، اصحاب یا صحابہ کہا جاتا ہے جو عینِ منشاءِ الہی کے مطابقیؑ ہے“ مکرر فرماتے ہیں:-

”کیونکہ جن معنوں میں لفظ (صحابہ) مرقع ہے ان ہی معنوں میں قرآنِ کریم میں آیا ہے۔“

مختصر یہ کہ ہمارے مخاطب یہ طے کر رہے ہیں کہ جن معنوں میں بنی اسرائیل اصحابِ موسیٰؑ تھے ان ہی معنوں میں محمد رسول کے سلمان اصحابِ رسولؐ ہیں جیسے وہ تھے ایسے ہی یہ ہیں جس جس طرح کے لوگ ان میں تھے اس طرح کے لوگ اصحابِ رسولؐ میں بھی ہیں۔ بنی اسرائیل میں کیسے کیسے تھے اصحابِ موسیٰؑ نے کیا کیا کچھ کیا تھا۔ یہ دیکھیے آیاتِ قرآنیہ میں اور پھر اس طرح کے لوگوں کو اصحابِ رسولؐ میں دیکھتے جائیے۔ دہاں کی ہر قسم یہاں مل جائے گی۔ یہ ہے تحفظِ ناموسِ صحابہؑ نمبر۔

ہم نے اپنے کتابچہ ”صحابیت کا قرآنی تصور“ میں لکھا تھا کہ فتحِ مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کو آنحضورؐ نے جنگِ خندق کی غنیمت کا زیادہ حصہ بنظرِ تالیفِ قلوب عطا فرمایا تھا۔ ہمارے اس جملہ پر فاضلِ مخاطب لکھتے ہیں:-

”آنحضورؐ کے اس فعل سے بھی ان کا ایمان ثابت ہے اگر آنحضورؐ کے اس فعل سے ان کا ایمان ثابت ہے

تو ایت مندرجہ ذیل کن لوگوں کے لیے ہے؛ خود سے پڑھیے:-
 وَمَا لَكُمْ اَلَا اَنْتُمْ اَعْتَمَدْتُمْ عَلَىٰ اَنْتُمْ اَعْتَمَدْتُمْ عَلَىٰ اَنْتُمْ اَعْتَمَدْتُمْ
 فَضْلُهَا خَانَ تَبْلُو بِكُ خَيْرَ تَهْمِ دَانِ تَبْلُو تَوَا
 لِيَعِدَّ بِهَمِ اللّٰهُ عَزَّ اَبَا الِیْمَا فِی الدِّنِیَا وَالْاٰخِرَةِ
 "اور نہیں برائی کی ان لوگوں نے مگر اس لیے کہ اللہ اور
 رسول نے ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیا وہ تو بیکوئی تہ
 ان کے لیے اچھا ہے درنہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں
 دردناک عذاب دے گا۔"

ہم نے معاہدیت کا قرآنی تصور "میں کہا تھا کہ نبی نے
 اس جماعت کو (فتح مکہ کے بعد دے لیا) ہر طرح سخت
 منہ کی مستوجب تھی۔ اذہبوا انتہا الطلاق فرما کر رہا
 کر دیا۔ اس پر فاضل مخاطب فرماتے ہیں:-
 "محترم مقالہ نگار نے یہ کہہ کر کہ وہ ہر طرح سخت منہ
 کے مستوجب تھے۔ نبی اکرم نے انہیں رہا کر دیا، ایک نہایت
 ناگفتہ بہ تصویر پیش فرمایا ہے۔ فحاشی کے مرکب ہوڑہ کے
 متعلق حکم باری ہے۔ دلائل کو بھہرا رہا ہے۔ اگر
 تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو ان دلائل کو منہ دینے
 میں تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے۔ اب بات بالکل صاف ہے اگر
 فتح مکہ کے وقت لوگ اس منہ کے مستوجب ہوتے جس کی
 نشان دہی سخت منہ کے الفاظ میں محترم مقالہ نگار نے کی
 ہے تو ہو نہیں سکتا کہ حضور نشانہ دہی کی خلاف ورزی کرتے
 ہوئے مجرموں کو منہ دینے کی بجائے غنیمت کے الفاظ سے نوازتے۔"
 معاصر عزیز فحاشی وغیرہ یہ جہلم اور جہیز ہیں اور جہم کفر و
 نفاق اور جہیز ہے۔ کفار اور منافقین کی اذیت رسائی پر نبی کریم
 حکم خدا ہے کہ چھوڑ دو تعرض نہ کرو، درگزر کرو چنانچہ سورۃ احزاب
 رکوع ۶ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دلائل طعم الکافرین والمنافقین
 ددح اذلہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا
 "اے رسول کفار اور منافقین کی امانت توہرگز نہ کرنا۔ رہی
 ان کی اذیت رسائی اس کو چھوڑ دو اور اللہ پر توکل کرو" اللہ
 وکیل کی حیثیت سے کافی ہے۔"

ہم نے معاہدیت کا قرآنی تصور "میں کہا تھا کہ نبی نے
 اس جماعت کو (فتح مکہ کے بعد دے لیا) ہر طرح سخت
 منہ کی مستوجب تھی۔ اذہبوا انتہا الطلاق فرما کر رہا
 کر دیا۔ اس پر فاضل مخاطب فرماتے ہیں:-
 "محترم مقالہ نگار نے یہ کہہ کر کہ وہ ہر طرح سخت منہ
 کے مستوجب تھے۔ نبی اکرم نے انہیں رہا کر دیا، ایک نہایت
 ناگفتہ بہ تصویر پیش فرمایا ہے۔ فحاشی کے مرکب ہوڑہ کے

میں بغاوت کی اور جنگِ صفینؓ کا معرکہ کا رزار گرم کیا۔
اس تصور اور مثال نگار کی نشان دہی کے مطابق بات یہ بتی
ہے کہ وہ لوگ صرف سخت سزا ہی کے مستوجب نہیں تھے
بلکہ انھیں رہا کر دینا، سزا نہ دینا اور انھیں حضرت علیؓ کی
راہ میں کائنات بکھیرنے کے لیے زندہ رہنے دینا معاذا اللہ
معاذ اللہ خود کردارِ رسولؐ تھا۔

جو اباً عرض ہے کہ ان کو سزا نہ دینا ادا ان سے درگزر
کو کے زندہ چھوڑ دینا یہ رسولؐ کا اپنا ذاتی عمل تو نہیں ہے
اس کے تو اللہ نے اپنے نبیؐ کو حکم دیا۔ دح اذ اہم۔
فاعرضوا عنہم۔ حکم خدا کی موجودگی میں نبیؐ پر تو کوئی
الزام ہی نہیں سکتا۔ البتہ آپ خدا سے کہیں کہ تو نے ایسے
خبثیت لوگوں کو پیدا کر کے جنھوں نے ایک حضرت علیؓ کی
راہ میں نہیں بلکہ تمام انبیاء کی راہ میں کائنات بکھیرے ہزاروں
انبیاء اور خاصانِ خدا کو قتل کیا۔ ہزاروں مستورات کی
عصمت دری کی، ہزاروں کا حق چھینا، فساد پھیلانے۔ تیرا

پھر سورہٴ قہ میں ارشاد ہے۔ یجھلکون باللہ لکم
اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم
”منافقین تمہاری واپسی پر اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان
سے کوئی تعرض نہ کرو“ پس تم ان سے تعرض نہ کرو۔“

لہذا نبیؐ نے سخت سزا کے مستوجب لوگوں کو مشغلے
خداوندی کے تحت چھوڑا۔ آپ کے اعراض کا نشانِ نبوت پر کوئی
اثر نہیں، اللہ کا نبیؐ آپ کی یا کسی کی رائے کا ملنے والا نہیں
وہ اللہ کے حکم کا مطیع ہے۔ اللہ نے تو طے کر دیا ہے کہ اس
دنیا میں کفر و نفاق کی کوئی سزا نہ دی جائیگی۔ لا اکفرہ فی الدین
لیکن فحاشی کی سزا ایک انتظامی چیز ہے اس کو عقوبت نہیں کیا جاسکتا
بلکہ فحاشی تو فحاشی عورتوں سے چھڑ خانی پر بھی منافقین
وغیرہم کو سخت تہدید کی گئی ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔
ہمارے مخاطب رقم طراز ہیں۔

”تاریخ کہتی ہے کہ یہاں وہ لوگ تھے رنج کہ کے بعد
ایمان لانے والے اہل مکہ جنھوں نے حضرت علیؓ کے دورِ خلافت

ایسی سیرت سے یقیناً یقیناً ہیں انکار ہے

جو سیرت خلاف قرآن ہے وہ آنحضرتؐ کی سیرت
ہی نہیں ہے اسکو کوئی بھی مسلمان قبول نہیں کر سکتا اگر وہ مسلمان
ہے۔ لہذا پھر سالہ لڑکی سے شادی کرنے کی روایت کو تو آپ
سنا میں اور آپ کے راوی جانیں ہمارا عقیدہ تو ہے کہ سورت
قرآن جس کا نام ہے وہ سیرت آنحضرتؐ ہے۔ اور سیرت آنحضرتؐ
وہ ہے جس کا نام قرآن ہے۔ رہا گیارہ عورتوں سے آپ کا
بیک وقت نکاح فرمانا یہ کسی نے بھی بیان نہیں کیا کہ گیارہ
عورتوں سے ایک دن یا ایک جلسہ میں آنحضرتؐ نے نکاح فرمایا
تھا یہ نکاح مختلف زمانوں میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے
مصلح نبوتؐ و ہدایت کی بنا پر اپنے رسولؐ کو ازواجِ رابعہ
کی قید سے مستثنیٰ قرار دیا تھا اور اس استثناء کو خصائص
نبویہ میں سے قرار دیا تھا۔ ورنہ حضور اکرمؐ نے اپنی نبوت
کے پہلے دور میں اپنی پوری جوانی پچاس سال کی عمر مبارک
تک صرف ایک ہی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بسر کی

شیطان کو پیدا کرنا اور دنیا بھر کو گمراہ کرنے کا اسکو موقع دینا
ان سب کو تیار پیدا کرنا اور زندہ بچھوڑ دینا، تیرا یہ اپنا کردار
ہے۔ ان سب باتوں کا سبب تو خود ہوا۔ میرے دوست
یہ دنیا دار امتحان ہے۔ جب تک نیکی بدی کا موقع نہ دیا جائے
نیک کی نیکی، بدی کی بدی ظاہر کیے ہو اور جنتی، دوزخی
ہونے کا فیصلہ کس بنا پر ہو۔ یہ دنیا عبوری دور ہے منزل تو
وہ ہے جو آمہی ہے۔ راہِ علیؑ میں کانٹے بکھیرنے والوں کے
لیے دھال کانٹے اور عقیدت کے پھول پھنکار کرنے والوں کے
لیے دھال باغِ رضواں ہے۔

مخاطب محترم فرماتے ہیں :-

”آنحضرتؐ کی جو سیرت قرآن مجید میں درج ہے اس سے
تو ہمیں انکا نہیں الیتہ وہ سیرت جو قرآن کریم کے خلاف
دکھائی دیتی ہے کہ آنحضرتؐ نے ایک چھ سالہ لڑکی سے
شادی فرمائی تھی، بیک وقت گیارہ عورتوں سے
نکاح کیا تھا اور آپ کے ہاں لونڈیاں بھی تھیں

ان کی موجودگی میں گیارہ تو درگزر عقدہ ثانی کا بھی ارادہ نہ فرمایا
یہی صورت حال علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کی ہے۔ جناب
خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد آنحضرتؐ نے متعدد نکاح فرمائے
لیکن ہمیشہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہ فرماتے رہے اور
ان کے محاسن و کمالات، وفاداری، غم خواری کو یاد فرماتے
رہے۔ اگر کسی زوجہ کو یہ ذکر ناگوار بھی گزرتا تو آپؐ نے اس
ناگوار کی کبھی پروا نہ کی۔ جواباً فرماتے تھے کہ خدیجہ جیسی مجھے
کوئی زوجہ نہیں ملی۔ تم میں سے کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا
کیا عجیب ہے کہ مدینہ میں تشریف لاکر آنحضرتؐ نے اپنے اس
قعدہ از دلج سے یہ خیر عملاً بھی ظاہر فرمائی ہو کہ جو اطمینان و
سکون و اعتماد مجھے خدیجہ کے بارہ میں تھا۔ اگر ایسا ہی سکون و
اعتماد و اطمینان مجھے کسی زوجہ کے بارے میں ہوتا تو حین طرح
میں نے خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا عقدہ نہیں کیا تھا اسی طرح
اس زوجہ کی موجودگی میں ہی دوسرا عقدہ کرتا۔ رسولؐ کے عمل
سے اس بین شہادت کی موجودگی میں بھی اگر کوئی سازش

رسولؐ کے کسی زوجہ سے غیر معتدل عشق و محبت کے افسانے
گھڑنے والے اور دشمنانِ رسولؐ سے رنگیلا رسولؐ لکھوانے کا موقع
دے دے تو یہ محض مذہبی سیاست کا جھوٹا ہوگا۔ دنیا نے
اس پر غور ہی نہیں کیا کہ فرادانی، عشق و محبت کے یہ نام نہاد
افسانے آنحضرتؐ کی اس ازواجی زندگی کے مطلقاً نہیں ہیں
جیکہ آنحضرتؐ کا شباب تھا اور آپؐ کی زوجیت میں صرف جناب
خدیجہ تھیں۔ اگر اس قسم کے افسانوں میں عجیب سازش کا ہاتھ ہوتا
تو یہ افسانے جناب خدیجہ الکبریٰ سے کمال محبت دکھانے
کے لیے گھڑے گئے ہوتے نہ کہ کسی اور زوجہ سے، کیونکہ
اہل عجم کے مسلک کو صرف اسی معظّمہ سے مخصوص وابستگی تھی
یہ معظّمہ علی مرتضیٰؑ کی خوشدامن، فاطمہ زہراؑ کی ماں اور امام
حسن و حسینؑ کی نانی تھیں۔ لہذا اہل عجم اپنے ائمہ کی حمایت میں
رسولؐ کی غیر معتدل محبت کے افسانے گھڑتے تو جناب
خدیجہ کے بارے میں گھڑتے۔ اہل عجم سے ایسے افسانے
نبیؐ کی کمال محبت دکھانے کے لیے کسی اور زوجہ نبیؐ کے باب

میں جن سے ان کے مذہب کا کوئی مخصوص اور نمایاں لکھاؤ
نہیں ہے کیوں تڑپتے۔ ایک طرف تو اہل عجم کا یہ دعویٰ کہ جو
محبت خلوص اور ارحم الراحمین کو آنحضرتؐ کو جناب خدیجہ سے
تھا وہ کسی بھی زوجہ سے نہ تھا اور دوسری طرف وہ رسول
کی انتہائی محبت اور دالمانہ کیفیت دکھاتیں کسی اور زوجہ
سے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ افسانوں کا یہ عنوان خود بتا
رہا ہے کہ یہ سازش کسی اور طرف سے ہے ورنہ کوئی دکھا
دے کہ ایسے افسانوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا
کا کہیں نام تک آیا ہے۔ یہ سازش اسی طرف سے ہو
سکتی ہے جس طرف سے امام حسن علیہ السلام کے
بارہ میں سو، ساٹھ یا پچاس عورتوں سے نکاح و طلاق کے
نام سے ہوئی اور اس سازش کو سنی، شیعہ سب کے کانوں
میں پھونک دیا گیا۔ معاذ اللہ تاریخ میں کہیں یہ نہ ملے
گا کہ آنحضرتؐ دعوتِ طعام کو شرکتِ خدیجہ کے بغیر منظور نہ
پسند نہ فرماتے تھے۔ نہ کہیں یہ ملے گا کہ سرکارِ ادران

کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ ایک طرف میں ایک ساتھ نہاتے
تھے۔ نہ یہ ملے گا کہ سرکار اپنے کاندھے پر سے حضرت
خدیجہ الکبریٰ کو بچشیلوں کا کھیل دکھاتے تھے۔ نہ یہ ملے
گا کہ سرکار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دہن اقدس کی نرم
کی ہوئی مسواک استعمال فرماتے تھے، وغیرہ الک۔

ہم نے قرآن مجید سے بطور مثال کچھ آیات پیش کی
تھیں جن میں عہدِ پیغمبر کے مومنین مخلصین کی اللہ تعالیٰ نے
مدح و ستائش فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم نے کتابچہ صحابت
کا قرآنی تصور میں بطور مثال ان آیات کو پیش کیا تھا
جن میں عہدِ پیغمبر کے مدحیان اسلام کی انتہائی مذمت
ہے۔ دو دلیل قسم کی آیات پیش کر کے ہم نے دکھایا تھا کہ
چونکہ عہدِ مقدس نبوی میں دو قسم کے کلمہ گو تھے جہاں
اچھے اچھے حضرات تھے وہاں بدتر سے بدتر لوگ بھی
تھے۔ اس لیے ان کا قرآنی ذکر بھی دو مختلف انداز میں ہوا۔
کچھ کی انتہائی مدح اور کچھ کی انتہائی مذمت جس سے ہمارا

مطلب بالکل واضح طور پر یہ تھا کہ کلماتِ مدح کو دیکھ کر ہر ایک کو بغیر پر کھے مدوحِ قرآن نہ سمجھ لیا جائے جیسے کہ ہمارے مخاطبِ محترم نے آیت کے لفظِ استدعاء علی الکفار کو دیکھ کر آیت کی مدح میں ان بعض مکی حضرات کو بھی سمجھ لیا جو فتح مکہ کے بعد کسی طرح مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ آیت مذکورہ کے نزول کے وقت وہ لوگ استدعاء علی الکفار نہ تھے۔ بلکہ خود کفار تھے اور استدعاء علی الرسول و آلہ وسلم نہ تھے اس لیے یہ غلط ہے کہ قرآن نے جو مدح نام کے بغیر کی ہے اور محض صفات پر فرمائی ہے اس مدح کو ان لوگوں پر چسپاں کر دیا جائے۔ جن میں وہ صفات نہیں ہیں جیسے کہ یہ غلط ہے کہ قرآن کی مذمت جو نام کے ساتھ نہیں ہے صفات کے ساتھ ہے اس مذمت کو ان حضرات پر چسپاں کر دیا جائے جن میں وہ صفات مذمت نہیں ہیں اور یہ طے کرنا کہ صفات مدح کن حضرات میں پائے جاتے ہیں اور صفات مذمت کن لوگوں

میں ہیں یہ کسی طرح بھی قرآن کریم سے دریافت نہیں ہو سکتا اس امر کو بتانے والی تاریخ اور صرف تاریخ ہے جس کے اصل مورخ خود نبی اکرم ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اہلیت اور ان کے عہد کے مسلمان ہیں۔ تاریخ بیان کے وہ پہلو جو مختلف فیہ ہو کر کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کو بغیر تحقیق کے آمنا و صدقاً نہیں کہا جاسکتا۔ اس پہلو کے مفاہیم تاریخ کا وہ پہلو بھی ہے جو بلا اختلاف ہے وہ تاریخ کے مسلمات ہیں۔ ان تاریخی مسلمات کو جھٹلانا بے عقلی ہے یہ ہمارا دینی اساس ہے اور ہمارے دینی اصول و فروع کی شہ رگ ہے۔ ان مسلمات کو مومن تو مومن غیر مسلم اور کافر بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ مسلمات تو ہیں ہی مسلمات عقلمند انسان ان مسلمات ہی کی مدد سے مختلفات کو بھی آسانی سے طے کر لیتا ہے اسکی مثال میں دیکھیے کہ قرآن مجید صرف اتنا کہ کر خاموش ہو گیا کہ جنگِ اُحد میں کچھ لوگوں نے ازراہ دنیا طلبی نبی کے حکم کی نافرمانی کی وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے

فراری بنا دیں اور جس فراری کو چاہیں قراری دکھا دیں۔
 ہم نے آیاتِ مذمت قرآن مجید سے دکھاتے ہوئے کہیں بھی
 یہ نہیں کہا کہ یہ آیات صحابہ کی شان میں ہیں لیکن ہمارے
 مخاطب محترم نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ جو آیات منافقین
 کے بارہ میں ہیں ان کو صحابہ پر جوڑ دیا کتنی پر لطف بات
 ہے کہ ہمارے موصوف جب لفظ صحابہ کہتے ہیں تو ہر طبقے
 یاس کو ہر کس ناکس کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب
 برے لوگوں کی قرآن تنقید کرتا ہے اور آیات قرآن مذمت
 کرتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحابہ کہاں ہیں یہ تو منافقین
 ہیں، گھڑی میں ملا لیتے ہیں اور گھڑی میں الگ کر دیتے ہیں
 بروئے قرآن انہا المؤمنون الذین آمنوا باللہ و
 رسولہ، و اذا کا توا معاً علی امر جامع لحدیثہا و
 حتیٰ یستأذنیہ (سورۃ نور) مومن صرف وہ ہیں جو اللہ
 اور رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی بھی جہاد پر رسول
 کے ساتھ جوئے تو دہاں سے ہرگز نہ گئے۔ میدان جہاد

ازراہ آخرت طلعی اپنی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر تم لوگوں میں سے
 کچھ میدان کو بھی چھوڑ گئے۔ جنہوں نے اوپر چڑھتے ہوئے
 رسول کی پکار کو بھی نہ سنا۔ اب کوئی قیامت تک بھی قرآن
 کریم کے ورق پلٹ پلٹ کر دیکھنا چاہے اور قرآن کریم سے
 پوچھنا چاہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی وہ کون تھے، جنہوں نے
 فرماں برداری کی وہ کون تھے جو میدان سے بھاگے وہ کون
 تھے، جو ثابت قدم رہے وہ کون تھے۔ تو ہمارا یہ سوال
 قرآن سے کرنا بے کار ہے۔ قرآن کریم کا جو اب بھی ملتا
 رہے گا کہ تم نہیں جانتے تو جلنے والے سے پوچھو۔ یا تو
 وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعات خود جن کے تھے یا وہ بتا
 سکتے ہیں کہ جن حضرات کی آنکھوں نے دیکھا تھا اس ہی کا نام
 تاریخ ہے۔ ہمارے مخاطب تاریخ کے مسلمات کے منکر
 ہیں تاکہ معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے اور
 ان کو بجائے خود یہ موقع مل جائے کہ جس ذیور کو چاہیں ذیور
 دیں اور جس ذیور کو چاہیں ذیور کر دیں جس قراری کو چاہیں

سے نبی کی اجازت کے بغیر چلے جانے والے مومن نہیں ہیں چہ جائیکہ صحابی۔ ان کے عفو کر دیے جانے کے معنی یہ کہاں سے آگئے کہ جو مومن نہ تھے وہ عفو ہوتے ہی مومن بھی ہو گئے۔ اور رسول کے بعد جب جنگ جین ہوئی تو پھر یہ لوگ چلتے بنے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفًا کا تھم نہ بیان مومن اللہ محبت رکھتا ہے ان سے جو پرابندھ کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں (سورہ صفت) آیت صاف بتا رہی ہے کہ جنگ سے منہ موڑ کر کئی کئی دن کے لیے چلے جانے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا (ان کا صحابی ہونا تو درکنار رہا) اگر ہمارے مخاطب صریح آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ فرمادیتے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو صحابی کیا مومن بھی صحیح معنی میں نہیں مانتے تو پھر کس کی ہمت تھی جو قرآن کریم سے صحابہ کی مذمت کرتا اور مذمت دکھاتا۔ لیکن جب آپ خود

ہی ایڑی پوٹی کا زہ لگا کر ان کو صحابہ ثابت کریں اور صحابہ دکھائیں تو دوسرے پر آپ یہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے صحابہ پر طعن کیا۔ آپ خود دنیا کو موقع دے دے کر لفظ صحابہ کی تفسیر کر رہے ہیں وہ لفظ صحابہ سے رہا ہے آپ سے اور مذمت سے رہا ہے قرآن کریم سے جس طرح آپ آیات کا تخریب کرتے ہیں کہ یہ تو ہیں صحابہ کے لیے اور وہ ہیں منافقین کے لیے۔ اسی طرح اس جماعت کا بھی تو تخریب کریں کہ ان میں سے یہ لوگ تو ہیں مومن اور وہ لوگ ہیں منافق۔ جس طرح ہم نے اپنے کتبچہ سالقہ میں پوری مذہبی سے یہ لفظ اٹھایا ہے۔ مومنین کے علاوہ ایک گروہ منافقین کا ہے جن کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ صحابہ تو صحابہ وہ لوگ مومن بھی نہ تھے۔ صحابیت کا قرآنی تصور (۱) اب دیکھ لیجیے کہ ہم صحابہ کے مفار کو کیا محفوظ کر رہے ہیں اور آپ جنگ سے بھاگ چلنے والوں کو منہ بھر کر صحابی کہہ کر ان کے

تحتفظ ناموس صحابہ نمبر میں جنگ ۳۱۹ء اُحد سے متعلق تمام آیات
ندمت کو صحابہ پر بڑھ دیا ہے اور آیات مذکورہ میں جن
لوگوں کی ندمت ہے ان کو صحابہ ٹھہرا دیا ہے لہذا
خواجہ صاحب نے یہ لفظ آپ ہی سے لیا ہے جس کو آپ
نے صدیوں سے عام کیا ہوا ہے کہ جس کو سابقین اولین
مجاہدین، انصار کہیں، جنگ نہ ملے وہ صحابہ کے خانہ میں
اکبر بیٹھ جائے۔ جو لوگ رسول کی زندگی میں، بیماری
میں، وفات میں، جنگ میں، صلح میں، کہیں ساتھ نہ
دیں، کہیں ساتھ نہ رہیں مگر ہیں صحابہ۔

ہماری پیش کردہ آیات ندمت میں سے پہلی
آیت تھی ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا النفس کرامہ
اخر جوامع دیا کر کما فعلوہ الا قلیل منہم (روایت)
"اگر ہم ان لوگوں پر فرض کر دیتے کہ تم لوگ اپنے آدمیوں
کو قتل کر دیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو سوائے تھوڑے لوگوں
کے کوئی بھی البیانہ کرتا۔" اس پر فاضل مخاطب نے نوٹ دیا ہے

دعا کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہر
ایسے دیکھے صحابی نہ کہا جائے۔ لیکن آپ خود ان کو لڑگوں میں
بھر رہے ہیں امدان کے حصہ کی آیات کو الگ تھلگ رکھنا
چاہتے ہیں۔ ہمارے مخاطب بتائیں کہ ہم نے اپنے کتنا بچہ
صحابیت کا قرآنی تصور میں جہاں چودہ آیات ندمت بیان
کی ہیں کہیں ایک جگہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیات صحابہ کی شان
میں ہیں یا ان آیات سے مراد صحابہ ہیں تو پھر ان کا یہ لفظ
کس طرف سے صحیح ہے کہ "ہمارے دوست نے منافقوں
والی آیتیں صحابہ رضی اللہ عنہم پر جڑ دی ہیں۔ اگر ہمارے
موصوف کا یہ عتاب ہمارے کتا بچہ کے پیش لفظ میں آئے
ہوتے جملہ پر ہے۔" اسی قرآن میں بعض صحابہ کی ہجو ندمت
متنقست اور مطاعن کا جو متعدد آیات میں ذکر ہے تو میں
عرض کر دل گا کہ جناب خواجہ صاحب نے لفظ صحابہ کچھ اپنی
طرف سے تو نہیں کہا، انھوں نے تو یہ آپ ہی کا اُحد سے
زیادہ پھیلایا ہوا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ نے اپنے ہی

بھی نہ دیکھا لیکن کہیں نہ دیکھا ہم اس رات کو فاش کیے دیتے
ہیں صرف اس لیے کہ اگر آیت سے ہم فرمانبرداروں اور
نافرمانوں دونوں کو دکھائیں تو ثابت ہو جائے گا کہ اکثریت تھی
نافرمانوں کی اور قلت تھی فرماں برداروں کی لیکن اس پردہ پوشی
سے کام نہیں چلتا آیت صاف بتا رہی ہے کہ ہم اگر ایسا کوئی
بھاری اور سخت حکم دے دیتے تو قلیل کے سوا کوئی تحصیل نہ کرتا
لہذا اس عہد مقدس کی قلیل جماعت ہوئی۔ فرماں برداروں کی
اور کثیر ہوئی نافرمانوں کی اور صرف یہاں ہی یہ بات نئی
نہیں ہے۔ ہر زمانہ میں ہر تہی کے لیے یہی ہوتا ہے۔ نگران مجید
جہاں کرتا ہے کہ مباحث میں امت کا امتحان لیا گیا ایک نہر کے
پانی سے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ سوائے ایک چٹو پانی کے
کوئی پانی نہ پیے ورنہ وہ نافرمان قرار پائے گا لیکن ہوا کیا
قتل یوامنہ الا قلیل امنہم۔ معدودے چند لوگوں
کے سوا سب نے پی لیا پھر یہی لوگ آئے میدان جنگ میں
جو صورت دریا پر ہوئی تھی وہی صورت میدان جنگ میں

کہ اور پیچھے ایک میں صاف لفظ موجود ہے۔ رایت المناہین
جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ منافقین کی تعریف کی گئی ہے صحابہ
کی نہیں۔ عجب بات ہے کہ خود ہی صحابہ میں منافقین کو شامل
کرتے جائیں اور گرفت کے وقت منافقین کو الگ کر دیں۔ یہ
کتنی غلط چیز ہے کہ اس پوری آیت کو منافقین سے مخصوص
کیا جا رہا ہے۔ آیت تو مومن منافق جس طرح موقع پر مخلوط
تھے۔ اسی طرح دونوں کو ملا کر کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ان لوگوں
پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کر دیا اپنے گھروں سے
نکل جاؤ تو سوائے تھوڑے لوگوں کے کوئی بھی ایسا نہ کرتا۔ یہ
بہت سے لوگ جو تعمیل حکم نہ کرتے وہ تو ہمارے نافرمان یا منافق
مگر وہ تھوڑے لوگ جو تعمیل کرتے وہ کیسے ہو گئے نافرمان یا
منافق؟ آپ نے ان قلیل پر بھی منافقت کا فتویٰ لگا دیا
جن کو خدا اپنے مسلمان حکم کا بھی فرماں بردار کہہ رہا ہے کہیں آپ
منافق کو مومن نہاتے ہیں اور کہیں مومن کو منافق نہاتے ہیں
امت کے لفظ قلیل کو قلیل دفعہ کے لیے قلیل نظر سے

داس میں ان کے ساتھ ان کا خاتمہ نہ کیا جائے۔

ہماری پیش کردہ ایک آیت یہ تھی تیری کثیرا منهم
یتوبون الذین کفرہ البش ما قدمت لهم
الفسھم ان یسخط اللہ علیہم فی العذاب ہم
خالدون ولوکا نوا یؤمنون باللہ والنبی وما
انزل الیہ ما اتخذہم اولیاء ولکن کثیرا
منہم فاسقون ۵ (المائدہ رکوع ۱۱)

"اے نبی! تم ان میں سے کثیر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ
کافروں سے محبت رکھتے ہیں جو عمل وہ اپنے نفسوں کے
لیے کر رہے ہیں بڑا ہے، خدا ان سے نالافض ہوا اور وہ
لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر یہ لوگ اللہ اور نبی پر
ایمان رکھتے ہوتے اور قرآن کو مانتے ہوتے تو کفار کو
دوست نہ بناتے لیکن ان میں زیادہ لوگ فاسق ہیں۔

مخاطب محترم ہماری پیش کردہ آیت مذکورہ پر فرماتے
ہیں۔ "اس آیت میں ان یسخط اللہ علیہم کہ اللہ نے

ہوئی۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا
منہم واللہ علیم بالظالمین ۶ سورہ بقرہ ۱۹۰
جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو قلیل کے سوا سب
بھاگ گئے اور اللہ ان ظالمین کا جاننے والا ہے۔ اب
یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہی صورت حال یہاں ہے
ما فلوک الا قلیلا منہم۔ ہمارے سنگین سکم کی تعمیل
پس تھوڑے لوگ کرتے ورنہ سب نافرمانی کرتے تو جنگ
اُٹھادور جنین سے چلے جانے والے کہتے ہوں گے
اور نہایت قدم کہتے ہوں گے۔ اکثریت چلے جانے والوں
کی پوتو ان سب کو مزاحمت تلوار کے گھاٹ اتار دینا جب
کہ کفار کی پیہم پوش ہے کیا یہ قرین مصلحت ہوتا؟ اور کیا
یہ اکثریت بغیر جنگ و قتال کے قتل ہو جاتی۔ عفو و درگزر
سے کام لیا گیا تاکہ جن کے دلوں میں کچھ بھی صلاحیت ہے
وہ ہوش مند ہو کر فیضان نبی سے اثر لے کر صحیح مومن ہو
جائیں ورنہ کم از کم ان کی آمدہ تسلیوں سے جو مومن پیدا ہونے

ہے لیکن درمیان میں ان یہودیوں سے دوستانہ رکھنے والے
 صحابہ اسلام کا ذکر ہے۔ اس آیت سے پہلے فرمایا گیا
 ہے لعن الذین کفرو امن بنی اسرائیل لعنت
 کی گئی ہے ان پر جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے۔ اس
 جملہ آیت میں الذین کفرو کہا ہے یہودیوں کو۔ اب آیت
 زیر بحث میں فرمایا جاتا ہے ستر کثیرا منہم یتو تون
 الذین کفرو۔ اے رسول تم ان میں سے بہت لوگوں کو
 دیکھتے ہو کہ وہ دوست بناتے ہیں ان کو جو کافر ہیں جس
 طرح پہلی آیت میں الذین کفرو ہیں یہودی۔ اسی طرح
 الذین کفرو یہاں ہیں یہودی۔ ان یہودیوں سے محبت
 اور دوستی کرنے والے کوئی دوسرے لوگ ہی تو ہوئے
 جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ الذین کفرو
 یعنی یہودیوں سے دوستی کرنا کہ اگر اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھتے
 ہوتے تو یہودیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے۔ اس واضح ہوا ہے کہ یہودیوں
 محبت اور دوستی رکھنے والے اسکے مدعی تھے کہ ہم اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان

ان پر غضب فرمایا کہ مصداق کعبہ کو چھرایا گیا ہے حالانکہ
 آیات مجیدہ کے ابتدائی الفاظ ستر کثیرا منہم میں ہم
 کی ضمیر کا مرجع اس سے قبل آیت ۲۲ میں سامنے موجود ہے
 بنی اسرائیل لعن الذین کفرو ان تعصیب۔ ہم نے
 پہلے ہی لکھا تھا کہ اس عنوان کو درمخلوب الغضب ہو کہ
 شروع کیا ہے۔

مخاطب عزیز ہم نے تو نہ اس آیت میں صحابہ کا نام
 لیا نہ کسی دوسری آیت مذمت میں ہم تو صرف یہ دکھا رہے
 ہیں کہ عہد نبی کے کچھ نام نہاد مسلمان اس طرز کے کئے کہ یہودیوں
 سے یا لانہ جوڑتے تھے صحابہ تو ہر کس و تا کس کو بنانے والے
 آپ ہی ہیں۔ اب رہا آپ کا یہ فرمانا کہ یہ آیت بنی اسرائیل
 یعنی یہودیوں کے بارہ میں ہے۔ اگر آپ کو آیت کے مباح و
 مباح سے یہ خیال پیدا ہوا تو میں اس شبہ کو اس طرح نہ اٹل
 کیے دیتا ہوں کہ ایک بچہ لہجی آسانی سے سمجھ سکے۔ اس میں
 کوئی شک نہیں کہ اس آیت سے پہلے اور بعد میں یہودیوں کا ذکر

رکھتے ہیں حالانکہ اگر ان کا اللہ رسول اور قرآن پر ایمان ہوتا تو یہ یہودیوں
 سے دستا نہ رکھتے۔ آیت مذکورہ کے بارہ میں یہ فیصلہ کر دینا
 کہ کفر یہودیوں کا ذکر ہے یا کوئی حکمت نہیں ان سکتا کیونکہ یہ آیت مقابلہ
 کے دو گروہ پیش کر رہی ہے ایک گروہ تو وہ ہے جو محبت رکھتا ہے اور ایک گروہ
 وہ ہے جس سے محبت رکھتا ہے تو اگر آپ کے نزدیک محبت
 رکھنے والے یہودی ہیں تو جن کفار سے وہ محبت رکھتے ہیں
 وہ کوئی اور ہوں گے۔ اور اگر محبت کیجیے جانے والے کفار
 یہودی ہیں تو ان یہودیوں سے محبت رکھنے والے
 کوئی اور ہوں گے۔ ہر صورت میں آپ کو یہودیوں کے
 علاوہ کوئی دوسرا گروہ ضرور ماننا پڑے گا۔ وہ دوسرا گروہ
 اگر ہمارے نبی کی نبوت سے کھلم کھلا انکار کرتا ہے
 اور کھل کر منکر قرآن ہے تو آیت کا یہ لفظ بے کام ہوتا
 کہ یہ لوگ اللہ نبی اور قرآن پر اگر ایمان رکھتے تو کفار
 کو دوست نہ بناتے۔ ان کے ایمان باللہ ایمان بالنبی
 اور ایمان بالقرآن کی نفی تو اسی وجہ سے کی گئی کہ وہ سچے

خود ایمان کے دعوے دار تھے۔ قرآن مجید نے بار بار
 بعض مسلمانوں کی شکایت کی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہونے
 پر بھی یہود و نصاریٰ سے محبت رکھتے ہیں چنانچہ سورہ مائدہ
 میں فرمایا جاتاہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا
 الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض
 ومن یتولہم ینکفرتہ منہم ان اللہ لا
 ینہدی القوم الظالمین فتروی الذین فی
 قلوبہم مرض یشارعون فیہم لیقولون نخشی
 ان تصیبنا دائرۃ ط یہود و نصاریٰ آپس میں تو
 ایک دوسرے کے دوست ہیں ہی مگر اے
 وہ کہ جو ایمان لائے تم ان کو دوست نہ بناؤ اور جو بھی
 تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ بھی ان ہی میں سے
 ہے۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اے رسول تم دیکھتے
 ہو کہ جن کے دلائل میں بیماری ہے وہ ان یہود و نصاریٰ سے
 گھل مل جاتے ہیں اور ان سے دوستی کرنے میں جلدی

مفسد نبوی میں منافقین کا کڑا ہر دست ہجوم تھا اور آیاتِ قرآنیہ کے اشارہ دل سے صاف پہنچتا ہے کہ منافقین سے یہ گروہ عداوت بہت زیادہ تھا۔ اکثریت منافقین کی تھی۔ اس گروہ کثیر سے عفو و درگزر اور اعراض کا جابجا الہی حکم تھا جسکی بنا پر نہ ان سے کوئی انتقام لیا گیا نہ ان کو کوئی قرار واقعی مرادی گئی نہ ان کا کوئی قتل عام ہوا یہ لوگ اپنی جگہ باقی رہے۔ تاہم ایک حضور کی وفات ہو گئی، ہمارے مخاطب محترم کا یہ ارشاد کہ وقتِ وفات نبی کوئی منافق موجود نہ تھا یہ بالکل بے بنیاد اختراع ہے۔ چنانچہ آیہ قرآنی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ** اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر رہے گا، **أُوْلَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ** اس آیت کے تحت میں شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں۔ "جب حضرت کی وفات پر عرب دین سے پھرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان بنائے ان سے جہاد کو دیا کہ تمام عرب پھر مسلمان ہو کے" اور موضع

کہتے ہیں۔ اور اسکی وجہ بتاتے ہیں کہ ہم درتے ہیں (کہ اگر بعض مسلمانوں کے طرفدار میں تو اہم چکر میں نہ آجائیں آیت صاف بتا رہی ہے کہ بعض مسلمان یہود و نصاریٰ سے اس لیے دوستی رکھتے تھے کہ اگر مسلمان مغلوب ہو جائیں تو یہود و نصاریٰ سے ہماری دوستی ہمارے لیے مفید ہوگی چنانچہ قرآن کریم شہرہ شاہ رفیع الدین صاحب کے حاشیہ پر موضع القرآن شاہ عبدالقادر صاحب کی یہ عبارت موجود ہے "یعنی منافق کا فردوں سے دوستی لگانے جملہ میں کہ ہم پر گردش نہ آجائے یعنی مسلمان مغلوب ہو جائیں ان کی دوستی ہمارے کام آئے" موضع القرآن شاہ عبدالقادر اب تو پورے طور پر ثابت ہو گیا کہ بعض مسلمان یہود و نصاریٰ سے ساز باز کیے ہوئے تھے۔ ہماری پیش کردہ آیاتِ رسالت کو ناظرین ہمارے کتابچہ صحابیت کا قرآنی تصور میں ملاحظہ فرمائیں۔

آخر میں ہم پھر ایک بار اس جملہ کو دہراتے ہیں کہ محمد

القرآن شاہ عبدالقادر) اب فرمائیے کہ اگر وفات نہی کے
ذلت کوئی بھی منافق باقی نہ تھا اور سب سچے حقے مومن ہو گئے
تھے تو وفات نہی پر ہی سچے مومن کیا پھر مرتد ہو گئے
تھے کہ جن سے مقابلہ کے لیے مدینہ مکہ طائف وغیرہ کے
مسلمان بھی نہ رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کو یمن سے
مسلمان بلوانا پرے اور ان سے جہاد کر دیا کہ تمام عرب
پھر مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ پھر مسلمان بھی ہوئے تو جہاد
کے زور سے ہوئے۔ جو لوگ جہاد کے زور سے مسلمان ہوئے
خواہ وہ نبی کا زمانہ ہو یا زمانہ مابعد ہو وہ کس نوعیت کے
مسلمان ہوں گے اسکو ہر صاحب عقل اچھی طرح
سمجھ سکتا ہے۔ جو دین تلوار کے دُور سے اختیار کیا جائے
گا اس کی بنیاد نہ خوفِ خدا پر ہوگی نہ حصولِ رضا و خدا
پر۔ اُس طرح کا دین غرض دنیا کے لیے ہوگا۔ آخرت کے
لیے نہیں۔ ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم آئندہ اس بخت کو
جاری رکھ کر تفتیحِ اوقات کریں ہم کہ معلوم ہو چکا ہے کہ

ہمارے مخاطب محترم کی طرف سے جواب تو کسی ایک
پینر کا بھی نہیں ہوتا مگر باتیں اتنی لمبی چوڑی کہ بیل نہ اڑا سکیں
کا بھی ان کے سامنے نام ہی نام ہے۔

مگر گزارش ہے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہو چکی ہے
کہ قرآن کریم نے کسی ایک جگہ بھی کسی ایک نبی کے بھی
مددگار یا مددگاروں کو صاحبِ نبی یا اصحابِ نبی نہیں فرمایا
یہ لفظ قرآن مجید میں صرف دو جگہ ہے اور ہر جگہ ساتھ والے

ساتھ والوں کے معنی میں آیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ والوں کے عقائد و رجحانات سب بیان کیے
گئے تاکہ یہ پورے طور پر ثابت اور واضح ہو جائے
کہ لفظ اصحاب، اصحابِ موسیٰ میں کسی مدح و ثنا کے
لیے نہیں ہے۔ ہمارے مخاطب چونکہ تاریخ و حدیث
کے مسئلہ ذخیرہ کے بھی منکر ہیں اس لیے ہم نے بھی اپنی
تمام تر استدلالی بحث کا دار و مدار قرآن کریم ہی کو قرار دیا
ہے لیکن ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ

اجتہاد، ان القاب قرآنی کو چھوڑ کر نبی کریمؐ غیر قرآنی کوئی لقب دے دیتے۔ لفظ اصحاب دلی احادیث میں کچھ احادیث تو وہ ہیں جن کے ضعیف اور موضوع ہونے پر مستقل بحث ہوتی رہی ہے۔ جیسے کہ ایک فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی ہے اصحابی کا لفظ مباحیہم اقتدا یتحاضرتہم میرے اصحاب ستاروں کے مثل ہیں۔ تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتدار کی تو تم نے ہدایت پائی۔ یہ تم کون ہیں نبیؐ کے سامنے غیر صحابہ تو کوئی بھی نہیں جن سے نبیؐ اپنے صحابہ کی اقتدار کے لیے فرمائش کریں۔ یہ تم جن سے کہا گیا کون ہیں؟ صحابہ صحابہ یعنی تم اقتدار کرو، کس کی؟ صحابہ کی؟ تو صحابہ ہی ہوئے مقتدی اور صحابہ ہی ہوئے مقتدار۔ اگر نبیؐ ہوتا کہ ہر ایک صحابی اقتدار کرے جماعت صحابہ کی تو بھی کوئی ٹیگ تھا مگر صحابی، اقتدار کرے کسی ایک صحابی کی تو وہ ایک صحابی تو یہ خود ہی ہے یا اگر یہ ہوتا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس نے

لفظ اصحاب احادیث میں آتا ہو جو دہے۔ اگر ہمارے مخاطب انکار حدیث کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکتے، تو دوسرے مسلمان تو منکر حدیث نہیں ہیں۔ یہ لفظ جب غیر قرآنی تھا تو احادیث میں کیسے آیا، اور آیا تو اس کو غیر قرآنی کیسے مانیں۔ میں عرض کروں گا کہ محض اس کا خود یہ ارشاد ہے کہ میری حدیث کو قرآن پر پیش کرو۔ مثلاً البتہ کرے تو وہ قول میرا قول ہے۔ مخالفت ہو تو وہ کوئی چیز نہیں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو حدیث پر پیش کرو اور اس طرح سے طے کر دو کہ قرآن ہے کہ نہیں۔ لہذا حدیث کا فیصلہ قرآن سے ہو گا۔ قرآن ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ حدیث سے نہیں۔ جب قرآن نے صاحب نبیؐ یا اصحاب نبیؐ کا کسی کو لقب نہیں دیا تو نبیؐ ہر جگہ تابع انداز قدرت ہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو لقب اس عند سے مسلمانوں کو قرآن کریمؐ نے دیے تھے مسلمین، مؤمنین السابقون، الاولون، المہاجرین، الانصار، اہل البیت

ان کی اقتداء کی ہدایت پائی۔^{۲۵} تو یہ جملہ آنے والوں سے متعلق ہو کر معنا صحیح ہو جاتا مگر جملہ یہ نہیں ہے۔

بہر حال یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کو پیروی کرنے کا حکم دیا جائے وہ اور ہوں اور جن کی پیروی کا حکم دیا جائے وہ اور ہوں۔ یہاں ان کو ہی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ان کی ہی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ارشاد نبوی میں یہ قسم جو قابل عمل ہی نہیں ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی کا حکم انتہائی حکیمانہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ اتنی تارک فیکہ الثقلین کتاب اللہ و عاتقی میں تم میں جو دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں کتاب خدا کو اپنی عزت کو، تم میں، یہ خطاب صحابہ سے ہے۔ قرآن و عزت سے تمہیں ہے۔ ما ان تمسکتمہ بھما لن تضلوا بعدی۔ جب تک تم یعنی صحابہ اور ان کے بعد آنیوالے ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ہجرات کی گئی ہے وہ کئی گئی ہے قرآن اور اہلبیت کے بارہ میں اور کئی

گئی ہے ان سے جو قرآن اور اہل بیت کے علاوہ ہیں اور ہوں گے لیکن جملہ سالقہ یعنی تم نے میرے اصحاب میں سے جس کی پیروی کی تو تم نے ہدایت پالی یہاں ہر ایک اپنا ہی مقتدی اور اپنا ہی مقتدار۔ یہ تضاد قول رسول میں نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ اصحاب اہل اہدایت ان میں بعض کی موضوعیت زیر بحث ہے اور بعض کے متعلق یہ ہے کہ چونکہ تدوین ہجرت پہلے فقط صحابہ زبانا نہ درج ماحم ہو چکا تھا، ذہنوں میں زبانوں پر یہ لفظ جم گيا تھا اسلئے راوی نے یہ لفظ روایت باللفظ کی حیثیت کی بجائے روایت بالمعنی کے انداز پر بیان کر دیا اور یہ انداز واقعات کے بیان کرنے میں کج بھی عام ہے مثلاً نبی سے ہم کہ کسی مسئلہ میان کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے لکھا کر لے نبی خدا چلے اس نے اپنی جگہ لے رسول خدا ہی کہا ہوا اور ہی کسی انداز میں خطاب کیا ہوا واقعہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن راوی کی روایت کا یہ پہلو کہ اسے صرف اس ہی لفظ سے خطاب کیا تھا جو روایت میں ہے یقینی نہیں ہے کیونکہ روایت کے ایسے پہلو روایت بالمعنی کے انداز سے بھی ہوتے ہیں لہذا لفظ اصحاب دالی احادیث میں یا بعد نہیں ہے کہ

۳۶
آنحضورؐ نے اپنے عہد کے مسلمانوں سے ذکر میں استعمال فرمایا جو لفظ قرآنی مگر
نقل قول نبیؐ کے وقت راوی نے اس لفظ کا مفہوم لیکر اس لفظ (اصحاب) کا
تعبیر کیا ہو جو کثیر الاستعمال اور مشہور تھا۔ محدثین نے یہ طے کیا ہے کہ روایت
حدیث کے بعض پہلو روایت باللفظ کی بجائے روایت بالمعنی کی حیثیت میں بھی
آئی۔ بہر حال ہم نے فاضل محمد طحطاویؒ کے لیے اس معاملہ کو ایسی جامعیت سے تحریر کر دیا ہے
کہ جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں اس کی تردید بھی سیدنی ہو گئی اور جو کچھ آنید کہیں گے اس کا جواب بھی ہوا۔
پایا کہ کئی کسی چیز میں ملتا رہ گیا بشرطیکہ باطل ہے ممکن اور بیحدو باتیں نہ شروع کر دیں

سید محمد جعفر

